

डन निबन्धावलि

पुरुषोत्तमदास टण्डनके साहित्यिक, सांस्कृतिक,
षट्भाषा सम्बन्धी तथा अन्य उपयोगी
निबन्धोंका संग्रह]

संकलन : सम्पादन
ज्योतिप्रसाद मिश्र 'निर्मल'

षट्भाषा प्रचार समिति, वर्धा

हिन्दुस्तानी एकेडेमी, पुस्तकालय
इलाहाबाद

वर्ग संख्या.....

पुस्तक संख्या.....

क्रम संख्या..... १४०५१.....

हि मोहन मातृसिन्धु
न, हिन्दुस्तानी इतिहास
द्वारा प्रकाशित

इन निबन्धावलि

पुरुषोत्तमदास टण्डनके साहित्यिक, सांस्कृतिक,
वैदिकभाषा सम्बन्धी तथा अन्य उपयोगी
निबन्धोंका संग्रह]

संकलन : सम्पादन
ज्योतिप्रसाद मिश्र 'निर्मल'

वैदिकभाषा प्रचार समिति,

प्रकाशक
मोहनलाल भट्ट
सन्त्रो,
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति,
हिन्दीनगर, वर्धा

© राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा
प्रथम आवृत्ति—२०००
२ अक्टूबर सन् १९७०

मूल्य ८-००
रा. भा. प्र. स. वर्धा

मुद्रक :
मोहनलाल भट्ट,
राष्ट्रभाषा प्रेस,
हिन्दीनगर, वर्धा

* * *

आमुख

‘भारतम्’ राजर्षि पुरुषोत्तमदाम टण्डनका राष्ट्र निर्माताओंमें अग्रगण्य स्थान है। वे स्वतन्त्र भारतके महान् नेतानी और राष्ट्रभाषा हिन्दीके उन्नायक और प्रवर्तक थे। उनका त्याग, साधना, बलिदान, सत्यनिष्ठा और सरल जीवन अनुकरणीय और वन्दनीय है। वे भारतीय संस्कृतिके पुजारी, दृढ़-प्रतिज्ञ और स्वतन्त्र विचारोंके प्रतीक थे। उन्होंने अपना समस्त जीवन एक दूरदर्शी, विवेकी, मधेदनशील तथा सहृदय और बीतरागी सन्तकी भाँति व्यतीत किया। जीवनके प्रारम्भिक कालसे निधन-पर्यन्त वे संघर्षरत रहे; किन्तु अपने आदर्शों और सिद्धान्तोंके प्रति एक चट्टानकी भाँति अडिग रहकर वे कभी विचलित नहीं हुए। कष्टों, कठिनाइयों और संघर्षोंका उन्होंने बड़े साहस और दृढ़तासे सामना किया। जहाँ उनकी गणना एक ओर स्वतन्त्र भारतके एक निर्माताके रूपमें होती है, वहाँ दूसरी ओर राष्ट्रभाषा हिन्दीको साकार रूप देनेके निमित्त हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन जैसी अखिल भारतीय संस्थाके सफल मंचालन और संवर्धनका श्रेय भी उन्हींको प्राप्त है। उनके जीवनके मुख्यतः तीन संकल्प थे—भारतीय स्वाधीनताकी प्राप्ति, हिन्दीको राष्ट्रभाषाके पदपर प्रतिष्ठित करना और भारतीय संस्कृतिका पुनरुद्धार। इन्हीं संकल्पोंको साकार रूप देनेमें टण्डनजीने अपने जीवनकी पूर्णाहुति दी और अनेक अंशोंमें वे सफल भी हुए, इसमें सन्देह नहीं।

राजर्षि टण्डनजी राजनीति क्षेत्रके एक महान् योद्धा तो थे ही साथ ही भाषा, साहित्य और संस्कृतिके विशद व्याख्याकार और वक्ता भी थे। उनकी वक्तृता ओजपूर्ण, गम्भीर, सारागर्भित, विषयके अनुरूप और ऐसी प्रभाव-शालिनी होती थी, कि जिससे उनके विलक्षण ज्ञानका परिज्ञान तो होता ही था, और श्रोता भी मंत्रमुग्धसे हो जाते थे। टण्डनजी अंग्रेजी, संस्कृत, हिन्दी, उर्दू, फारसी, अरबी तथा कुछ अन्य विदेशी भाषाओंके एक अच्छे

अध्येता और विद्वान थे। वे साहित्यकार और ऊँचे दर्जेके लेखक भी थे। दूदा-कालमें उनकी अँग्रेजी और हिन्दीमें लिखी हुई कुछ ऐसी रचनाएँ प्राप्त हुई हैं, जो तत्कालीन पत्र-पत्रिकाओंमें प्रकाशित हुई थी, जिनमें उनकी बहु-मुखी प्रतिभा, लेखनकला, विद्वत्ता और विचार शैलीका परिचय सत्त्वतामें दिया जा सकता है। उन्होंने संस्कृत और हिन्दी साहित्यका अध्ययन, मन्त्र और चिन्तन बड़ी गम्भीरतामें किया था। हम और इनका विशेष आकर्षण और उत्साह था; किन्तु परिस्थितियोंके अनुकूल राष्ट्र तथा राष्ट्रभाषाकी राजनैतिक विचारधाराके नेतृत्व और समर्थनके कारण उन्हें साहित्य-निर्माणके कार्योंमें विरत होना पड़ा, नहीं तो उनकी गणना भी आज उच्चकोटिके साहित्य-कारोंमें होती, यह अनदिग्ध है। उनका हृदय एक संवेदनशील साहित्यकारका हृदय था। यही कारण है कि उनका वर्गदहमन साहित्य-सेवियों तथा राष्ट्रभाषा हिन्दी प्रेमियोंपर सन्मन जीवनभर बना रहा। उनके प्रोत्साहन, सहायता और प्रेरणासे हिन्दी भाषा और साहित्य जिस प्रकार प्रगति-पथपर अग्रसर हुआ और हिन्दीको राष्ट्रभाषाका पद प्राप्त हुआ इसका इतिहास भी एक समृज्ज्वल इतिहास है।

किन्तु यह बड़े खेद और दुःखका विषय है कि राष्ट्रभाषाके इस युग-प्रवर्तक, उन्नायक सम्बन्धी अभी तक ऐसी कोई व्यवस्थित सामग्री तथा रचनाएँ उपलब्ध नहीं हैं, जिनमें इनके व्यक्तित्व, कृतित्व, भाषा, साहित्य, संस्कृति तथा राजनैतिक विचारोंके विविध पक्षोंका सस्र रूपसे अध्ययन, मनन और अन्वेषण किया जा सके। हाँ, कुछ संस्मरण-ग्रन्थ अन्य लेखकोंके लिखे अवश्य उपलब्ध हैं, किन्तु वे एकांगी हैं। टण्डनजीने जीवनके गत ६०-७० वर्षोंमें राजनैतिक मंचों, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके अधिवेशनों, सांस्कृतिक सम्मेलनों, साहित्य गोष्ठियों, परिषदों, सामाजिक क्षेत्रों तथा सार्वजनिक सभाओंके माध्यमसे अधिकांश ऐसे भाषण तथा व्याख्यान दिए हैं, जिनकी साहित्य, भाषा, चिन्तन और मननकी दृष्टिसे अपनी एक महत्ता और विशेषता है और जो पत्र-पत्रिकाओं-के पृष्ठोंमें बिखरे पड़े हैं। किन्तु उनका समीकरण और एकीकरण किस प्रकार हो, यह विचारणीय प्रश्न है। कार्य बड़ी लगन, परिश्रम और अनुसंधानका है। इसकी पूर्ति कर और कैसे हो सकती है? इसका उत्तरदायित्व हिन्दी प्रेमियों और हिन्दी जनतापर ही निर्भर है।

टण्डन निबन्धावलि इस श्रृंगार्य रस दिग्गम थोडा-बहुत भाग
 दशम शतक की है यह निबन्धावलि अपने डगल प्रकाश रचना है।
 इसमें टण्डनजीके साहित्यिक, राष्ट्रभाषा सम्बन्धी, सांस्कृतिक तथा कतिपय
 उपयोगी विषयोंके निबन्ध संकलित और संपादित कर संग्रहीत किए गए हैं।
 टण्डनजीने समय-समयपर विषयोंके अनुकूल इनने उच्चकोटिके भाषण दिए
 हैं जो स्वतः एक स्वतन्त्र निबन्धका रूप ग्रहण किए हुए हैं। ऐसे उनके कई
 भाषणोंको हमने इस संग्रहमें निबन्धका रूप देनेकी चेष्टा की है। यदि हिन्दी
 प्रेमियोंको यह कृति पसन्द आई, तो हमें हार्दिक प्रसन्नता होगी और भविष्यमें
 राजर्षि टण्डनजीकी विविध विषयोंकी अन्य उच्चकोटिकी कृतियोंको उपस्थित
 करनेमें हमें शक्ति प्राप्त होगी।

अन्तमें हम दक्षिण भारतमें हिन्दी प्रचारके अग्रदूत साहित्य वाचस्पति
 पंडित हरिहर शर्मा और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वधके प्रधान-मंत्री
 आदरणीय पंडित मोहनलाल भट्टके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं।
 जिनकी प्रेरणा और सद्भावनासे यह 'निबन्धावलि' प्रस्तुत की जा रही
 है। इन दोनों अग्रजोंके आग्रह और कृपासे हम इस प्रकार वचनबद्ध हो
 गए कि 'टण्डन निबन्धावलि' के रूपमें आज हमें राजर्षि टण्डनजीके प्रति
 श्रद्धांजलि अर्पण करनेका सुअवसर और सौभाग्य प्राप्त हो रहा है।
 राजर्षि राष्ट्रकी एक महान विभूति थे। उनके साहित्यका संरक्षण, अन्वेषण
 और प्रकाशन सम्यक रूपसे होना चाहिए। इसका उत्तरदायित्व हिन्दी
 ससारपर विशेषरूपमें आता है।

प्रयाग

विनीत

१५-९-७०

ज्योतिप्रसाद मिश्र 'निर्मल'

प्रकाशक का निवेदन

अपनी प्रकाशन योजनाके अन्तर्गत राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, दो ग्रन्थमाला—'गांधी ग्रन्थमाला और टण्डन ग्रन्थमाला' का प्रारम्भ इस वर्ष कर रही है। टण्डन ग्रन्थमालाके प्रथम पुष्पको राष्ट्रभाषा प्रेमियोंके समक्ष रखते हुए हमे प्रसन्नता हो रही है।

मालाओंके सम्पादक, श्री मोहनलाल भट्टने निर्णय किया था कि दोनों मालाओंका आरम्भ उनके नामके अनुरूप गांधीजी तथा टण्डनजीके सम्बन्धमें लिखी पुस्तकोसे किया जाए। तदनुसार 'गांधी ग्रन्थमाला' का प्रथम पुष्प 'महात्मा गांधीकी आत्मसाधना' पुस्तकसे हो रहा है और 'टण्डन ग्रन्थमाला' का 'टण्डन निबन्धावलि' से। 'टण्डन निबन्धावलि' में राजर्षि टण्डनके पुराने लेखोंका संग्रह है। पुराने निबन्धोंकी 'अभ्युदय', 'प्रदीप' आदि पत्रिकाओंसे बड़े परिश्रमसे खोज कर उनका संकलन तथा सम्पादन करनेका जो कष्ट उसके सम्पादक, श्री ज्योतिप्रसाद 'निर्मल'ने किया है, उसके लिए हम उनके आभारी हैं। उन्होंने पुस्तकमें टण्डनजीका जीवन परिचय जोड़कर उसकी उपयोगिता बढ़ा दी है।

इन मालाओंको शुरू करनेके मूलमें राष्ट्रभाषा प्रचार समितिका एक ही उद्देश्य है : पढ़ने योग्य सुन्दर राष्ट्रीय साहित्य जनताके हाथोंमें देना और उनमें इस प्रकारके साहित्यकी पढ़नेकी रुचि पैदा करना। आशा है हमारे इस साहसमें हमें जनताका पूरा सहयोग मिलेगा।

इस पुस्तकके तैयार करनेमें हमें बहुतोंका सहयोग और सहायता प्राप्त हुई है। श्री रामेश्वर दयाल दुवे, श्री मदनलाल गौर तथा छापखानेके व्यवस्थापक तथा कर्मचारी, जिन्होंने पुस्तककी सुद्ध, सुन्दर बनानेमें तथा समयपर प्रकाशित करनेमें हमारी सहायता की है; उन सबके प्रति हम अपना आभार प्रदर्शित करते हैं।

तारीख २-१०-७०

मंत्री,

राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा

જાણી પુરુષોત્તમદાસ ટંડન

राजर्षि टण्डन : जीवन-परिचय

प्रयागकी भूमि प्राचीनकालसे सन्त और साधुओंके समागमके लिए प्रसिद्ध रही है। हम यह तो नहीं कह सकते हैं कि महर्षि भारद्वाजका जन्म कहाँ हुआ था, किन्तु उत्तर वैदिक कालमें उनके निवाससे प्रयागको ऋषि-आश्रमके रूपमें महान् ख्याति प्राप्त हुई। वन जाते हुए भगवान् रामकी भेट यहाँ महर्षि भारद्वाजसे हुई थी और उनका गुरुकुल उन्होंने देखा था।

प्रयाग नगरकी प्रतिष्ठा अतीतमें धार्मिक संस्थानके रूपमें रही है। उसका प्रभाव हमें बहुत-कुछ वर्तमानमें भी देखनेको मिलता है। यहाँ जन्म लेनेवाले तीन महापुरुष महामना पं. मदनमोहन मालवीय, राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन और पंडित जवाहरलाल नेहरू धार्मिक, सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय जागरणके अग्रदूत रहे हैं।

श्री पुरुषोत्तमदासजी टण्डनका जन्म प्रयागके श्री शालग्राम टण्डनके यहाँ संवत् १९३९ में श्रावणके पुरुषोत्तम मासमें शुक्लपक्षकी द्वितीया, दिन मंगलवारको हुआ। अंग्रेजी तिथि १ अगस्त १८८२ ईस्वी थी। श्री शालग्राम टण्डनजी राधास्वामी सम्प्रदायके माननेवाले थे। पुरुषोत्तम मास (अधिक-मास) में जन्म होनेके कारण आपका नाम पुरुषोत्तमदास रखा गया। टण्डनजी पिताकी चिरप्रतीक्षित सन्तान थे, अनएव इनका जालन-पालन बड़े लाड-प्यारसे होता रहा।

टण्डनजीकी प्रारम्भिक शिक्षाकी पाठशाला, चौधरी महादेव प्रसादके घरके सामनेका पीपलका पेड़ था, जहाँ एक मौलवी साहबने इनको हिन्दी वर्णमाला और अंकोका बोध कराया था। प्रारम्भिक शिक्षा समाप्त करनेके बाद उन्हें सी. ए. बी. स्कूलमें भर्ती कराया गया। सन् १८९७ ई. में एण्ट्रेसकी

परीक्षा प्राप्त की और सन् १८९९ ई. में इण्टरकी परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद आप उस समयकी सुविख्यात शिक्षण संस्था म्योर सेण्ट्रल कालेजमें प्रविष्ट हुए और वहाँमें १९०४ में बी. ए. की परीक्षा पास की। इसके बाद इन्होंने वकालतका अध्ययन आरम्भ किया और दो वर्षमें वकालतकी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। पुनः सन् १९०७ ई. में इतिहास विषयमें एम. ए. की परीक्षा भी पास की।

इन बीच टण्डनजीका सम्पर्क महामना मदनमोहन मालवीय एवं पण्डित बालकृष्ण भट्टमें होता रहा। उनके भारतीय संस्कृति तथा साहित्य सम्बन्धी विचारोंका प्रभाव टण्डनजीपर पड़ता रहा। टण्डनजी जब कानूनके विद्यार्थी थे, तब डॉ. कैलाशनाथ काटजू भी उनके सहपाठी थे।

टण्डनजीका विवाह १८९७ में, पन्द्रह वर्षकी अवस्थामें चन्द्रमुखी देवीके साथ हुआ। उस समय इन्होंने एन्ट्रेस परीक्षा उत्तीर्ण की थी। श्रीमती चन्द्रमुखी देवी सद्विचारोंकी एक धर्मपरायणा महिला हैं।

सन् १९०८ ई. में टण्डनजीने हाईकोर्टमें वकालत आरम्भ की। उन दिनों आप सर तेजबहादुर सप्रूके जूनियर बनकर कार्य करते थे। टण्डनजीमें राष्ट्रीय भावनाओंका संस्कार जन्मजात था। इनकी इसी रुचिके कारण ही इन्होंने सन् १९०६ ई. में इलाहाबादमें कांग्रेसका प्रतिनिधि चुने जानेका गौरव मिला। उस समय कांग्रेसका अधिवेशन बम्बईमें हो रहा था, जिसमें श्री दादाभाई नौरोजी कांग्रेस महासभाके सभापति थे। इलाहाबादसे टण्डनजीके अनिर्गुण पंडित मदनमोहन मालवीय, पं. मोतीलाल नेहरू, सर तेजबहादुर सप्रू तथा पं. अयोध्यानाथजी भी कांग्रेसके प्रतिनिधि होकर अधिवेशनमें गए थे। ये सभी सज्जन उन दिनों इलाहाबादके प्रसिद्ध वकीलोंमें थे।

टण्डनजीके विचार स्वराज्य आन्दोलनसे अधिकाधिक अभिभूत होते गए। आपने बड़ी सच्चाई, त्याग, निष्ठा एवं लगनके साथ महात्मा गांधीके राष्ट्रीय आन्दोलनोंमें भाग लिया। आपके गुणोंने सबका ध्यान आपकी ओर आकृष्ट किया। सन् १९२१ ई. में आपने जेलयात्रा की। जेलसे मुक्त होनेपर आपने अपना समय कांग्रेस संगठनमें लगाया। आपकी कांग्रेस-सेवासे प्रभावित होकर सन् १९२३ में प्रान्तीय कांग्रेसके गोरखपुर अधिवेशनका सभापति आपको बनाया गया।

स्वराज्य आन्दोलनके ही सिलसिलेमें टण्डनजीन किसान आरम्भ किया। इस आन्दोलनके आप ही जमदानी थे। किसानोंमें जागृति लानेका नेतृत्व आपने सँभाला और उनको स्वराज्य आन्दोलनका सहभागी बनाया। टण्डनजीने सन् १९३० और सन् १९३२ ई. के दिनों आन्दोलनोंमें किसानोंकी लगान-बन्दीका नेतृत्व किया। गाँव-गाँवमें जाकर सभाएँ की और किसानोंमें जागृति पैदा की। प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके तत्सम्बन्धी निर्देशोंका भी संचालन वे करते रहे।

टण्डनजीमें महामना मालवीयजी और पंडित बालकृष्ण भट्टके सम्पर्कमें विद्यार्थी-जीवनसे ही हिन्दीके प्रति बड़ा उत्साह और प्रेम था। भट्टजी द्वारा सम्पादित 'हिन्दी-प्रदीप' में आप अपनी रचनाएँ प्रायः प्रकाशित करवाया करते थे। टण्डनजीकी रचनाओंका प्रकाशन 'अभ्युदय' में भी होता था। कुछ समय तक आप उसके सम्पादन-कार्यमें भी सहायता देते रहे।

सन् १९१० ई. के अक्टूबर मासमें महामना मालवीयजीके नेतृत्वमें नागरी-प्रचारिणी-सभा, काशीने हिन्दी-प्रेमियों और साहित्यकारोंका एक सम्मेलन आयोजित किया। उसी आयोजनमें हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनकी स्थापनाका निश्चय हुआ। टण्डनजीने उस सम्मेलनमें प्रमुख रूपसे भाग लिया। उस सम्मेलनने मालवीयजीके सुझाव पर सर्व सम्मतिसे टण्डनजीको हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनका प्रथम प्रधान-मंत्री चुना। चूँकि टण्डनजी प्रयागमें रहते थे, अतः सम्मेलनका कार्यालय भी प्रयागमें रखा गया। टण्डनजी लगातार कई वर्षों तक सम्मेलनके प्रधानमंत्रीके पदपर कार्य करते रहे और इनके अथक प्रयासोंके फलस्वरूप सम्मेलनका विस्तार अखिल भारतीय स्तरपर हो गया। सम्मेलनने हिन्दीके प्रचार-प्रसारके नए-नए संकल्प लिए। टण्डनजीका अभिमत था कि हमारी शिक्षा मातृभाषा के माध्यमसे होनी चाहिए। एतदर्थ सम्मेलनने अपनी स्थापनाके तीन वर्षके अनन्तर ही हिन्दी माध्यमसे परीक्षाएँ लेनेका संकल्प लिया और उन्हें आरम्भ किया। इन परीक्षाओंकी लोकप्रियता प्रतिवर्ष बढ़ती गई और आज इन परीक्षाओंके द्वारा देशके हजारों विद्यार्थी हिन्दी साहित्यके निर्माण तथा उसके प्रचार-प्रसारमें सहायक सिद्ध हो रहे हैं।

टण्डनजीने सम्मेलनकी सेवामें अपने समस्त जीवनको घुला-मिला दिया।

सन् १९१४ ई. में राष्ट्रीय-काँग्रेस के माध्यमसे भारतीय राजनीतिमें महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधीने प्रवेश किया। वे अफ्रीकासे भारतीयोंके आन्दोलन-का सफल नेतृत्व करते भारत लौटे थे। गांधीजीके राष्ट्रीय-काँग्रेसमें प्रवेशके पूर्व काँग्रेस-महामन्त्रीकी मारी कार्रवाई अँग्रेजीमें होती थी। सन् १९१४ ई. के लखनऊ-काँग्रेसके महाप्रवेशनमें पहली बार महात्मा गांधीजीने मंचपर छड़े होकर अपनी वक्तृता हिन्दीमें दी। बड़ा विरोध हुआ, पर गांधीजी हिन्दीमें ही बोलते रहे। गांधीजीके इस हिन्दी-प्रेमकी ओर सम्मेलनका ध्यान आकृष्ट हुआ और टण्डनजीकी प्रेरणासे सम्मेलनने अपने सन् १९१८ ई. के इन्दौर-अधिवेशनके मन्नापनिके पदपर महात्मा गांधीको निर्वाचित किया। इस अधिवेशनमें हिन्दीको देशकी राष्ट्रभाषाके रूपमें प्रतिष्ठित करनेका संकल्प लिया गया और निश्चय हुआ कि हिन्दीका प्रचार और प्रसार दक्षिण भारतमें भी किया जाए तथा दक्षिण भारतकी भाषाएँ उत्तर भारतमें भी पढाई जाएँ।

निश्चयके फलस्वरूप ही सन् १९१८ ई. में 'दक्षिण भारतमें हिन्दी प्रचारका कार्य शुरू किया गया और बादमें 'दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा' की स्थापना की गई। सन् १९२६ में 'राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा' की स्थापना की गई। मद्रासकी सभाने दक्षिण भारतके सभी प्रदेशोंमें तथा वर्धाकी समितिनने पश्चिम, पूर्व एवं उत्तरके अहिन्दी भाषी प्रदेशोंमें हिन्दी-प्रचारका सुनियोजित और सफल कार्य किया और आज भी कर रही है। पहले ये दोनों संस्थाएँ सम्मेलनका ही अंग थी, पर बादमें मद्रास की 'दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा' स्वतन्त्र संस्था बन गई और अब यह केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्वकी संस्था घोषित कर दी गई है। टण्डनजीका राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके प्रति बड़ा ही लगाव रहा, उसके संवर्धन और कल्याण एवं कार्यकलापोंमें वे बड़ी दिलचस्पी रखते रहे। अब तक वर्धाकी समितिके जो भी मन्त्री रहे और हैं—श्री मो. सत्यनारायण, श्री श्रीमन्नारायण, श्री भदन्त आनन्द कौसल्यायन, श्री मोहनलाल भट्ट—ये टण्डनजीके बहुत निकटके थे और हिन्दीके उत्थानमें उनके अन्यतम सहयोगी और साथी बने रहे।

हिन्दी और सम्मेलनके प्रति टण्डनजीकी सेवाएँ अनुपम हैं। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन टण्डनजीके जीवनका पर्याय बन गया था। वैसे आरम्भमें ही

सम्मेलनका पूर्ण नवत्व टण्डनजीके हाथाम रहा। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनका सन् १९२३ ई. का अधिवेशन कानपुर में हुआ, सम्मेलनके सदस्यों और हिन्दी-प्रेमियोंने उसका सत्तापन्नित्व करने का अनुरोध टण्डनजीसे किया। टण्डनजीको वह अनुरोध न चाहते हुए भी स्वीकार करना पड़ा। सम्मेलनके उस अधिवेशनके स्वागताध्यक्ष आचार्य महावीरप्रसादजी द्विवेदी थे। इसके बाद तो सम्मेलनकी प्रत्येक सभा और नमिनियोंकी बैठकमें टण्डनजीके विचार पथ-प्रदर्शन का काम करने थे। बिना टण्डनजीके कोई बैठक होती ही नहीं थी।

इधर जब सम्मेलनका संचालन विश्रुखल होने लगा, तो १९६२ में टण्डनजीके प्रयासोंके फलस्वरूप केन्द्रीय सरकारने एक शासननिकाय बनाकर सम्मेलनको राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित कर दिया। निकायने उसके संचालनके लिए नियम बनाए हैं।

टण्डनजी मार्च सन् १९३७ ई. में उत्तर प्रदेशकी विधान-सभाके सर्वसम्मतिसे अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे और ३ नवम्बर १९३९ तक वे इस पदपर बने रहे। दुबारा पुनः जब सन १९४७ ई. में देश आजाद हुआ तथा विधान-सभाके चुनाव सम्पन्न हुए, तो टण्डनजी इलाहाबाद से विधान-सभाके सदस्य निर्वाचित हुए तथा उनको विधान-सभाका अध्यक्ष चुना गया। सभाके अध्यक्ष रहते हुए टण्डनजीने अपना जो निष्पक्ष मत रखा और अध्यक्षके आदर्श जैसा मालन किया, वह पिछले अध्यक्षोंके लिए अनुकरणीय बना।

सन् १९४९ ई. में जब भारतीय संविधान सभाकी बैठकें की गईं, तो उनमें राष्ट्रभाषाका प्रश्न अत्यन्त उलझा हुआ प्रश्न था। अंग्रेजी-परस्त एक बहुत बड़ा वर्ग हिन्दीको राष्ट्रभाषाके रूपमें स्वीकार किए जानेके विरुद्ध था। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी 'हिन्दुस्तानी' के पक्षमें थे। यह बड़ी ही विकट स्थिति थी। ऐसी विकट स्थितिमें टण्डनजीने हिन्दीका नेतृत्व किया और सर्वसम्मतिसे संविधान-सभा द्वारा हिन्दीको राष्ट्रभाषाके रूपमें स्वीकृति प्रदान कराई। यदि टण्डनजीने वहाँ हिन्दीका नेतृत्व न किया होता तो ऐसा होना कदापि सम्भव न होता।

टण्डनजी अपने व्यक्तिगत जीवनमें बहुत ही संयुमी, मितव्ययी तथा दूसरोंके प्रति बड़े उदार रहे। उनको समय-समयपर आर्थिक संकटोंका सामना करना पड़ा, किन्तु उन्होंने इसकी चिंता तनिक भी नहीं की। टण्डनजीको

नाम। स्टेटके मंत्रीपदपर सम्मानके साथ बुलाया गया था, पर विचारोंमें मतभेद होनेके कारण उन्होंने वह पद छोड़ दिया। आपने पंजाब नेशनल बैंकके जनरल मैनेजर के पदपर भी बड़ी योग्यतासे कार्य किया। सन् १९२८ ई. में लाला लाजपत रायकी मृत्यु हो जानेसे लालाजी द्वारा संस्थापित लोक-सेवक-मंडल-जैनी संस्थाका योग्य संचालक जब कोई न रहा, तो महात्मा गांधीकी सलाहसे टण्डनजीने बैंकका पद छोड़ दिया और उन्होंने अपना जीवन लोक-सेवक-मंडलको अर्पित कर दिया। वे उसके अध्यक्ष बनाए गए। जीवन-पर्यन्त उन्होंने लोक-सेवक-मंडलके एक सदस्यके रूपमें अपनेको रखा, वे अपनी समस्त आय लोक-सेवक-मंडलको दे देने थे और अपने निर्वाहके लिए एक निश्चित धनराशि मंडलसे लिया करते थे।

टण्डनजी अपने दृढ़ विचारोंके लिए प्रख्यात रहे हैं। दृढ़ विचारोंका अर्थ यह नहीं है कि वे हठवादी थे। वे न्याय-संगत, पवित्र तथा त्यागपूर्ण मतका आदर करते थे और ऐसा न होनेपर वे बड़े-से-बड़े नेता का भी विरोध करते थे। हिन्दी तथा हिन्दुस्तानीके प्रश्नको लेकर महात्मा गांधीसे उनका मतभेद रहा, पर टण्डनजीने सदैव हिन्दीके स्वीकृत रूपको ही राष्ट्रभाषाके रूपमें स्वीकार किया। पण्डित जवाहरलाल नेहरू और टण्डनजीके भी सांस्कृतिक विचार परस्पर भिन्न रहे हैं, टण्डनजी अपने विचारोंके प्रति दृढ़ रहे हैं, किन्तु जहाँ राष्ट्र और सम्पूर्ण समाजके हितका प्रश्न आता था, टण्डनजी अपने विचारोंको भी पीछे छोड़ देते थे। १९५० में जब टण्डनजी नासिकमें अखिल भारतीय कांग्रेसके अध्यक्ष चुने गए, तो पण्डित जवाहरलाल नेहरू इससे सहमत नहीं थे, फलतः उन्होंने कार्य-समितिसे त्यागपत्र दे दिया। टण्डनजीने ऐसे समयमें नेहरूजीके विचारोंका सम्मान किया, क्योंकि राष्ट्रका नेतृत्व नेहरूजीको सँभालना पड़ रहा था। टण्डनजीने नेहरूजीके पक्षमें कांग्रेसके अध्यक्ष पदमें इस्तीफा दे दिया।

टण्डनजी मितव्ययी तो थे ही, उनका जीवन सन्तका जीवन था। उनमें अपूर्व देश भक्ति, हिन्दी-प्रेम एवं अपनी संस्कृतिके प्रति अनुराग था। उन्होंने भारतीय-संस्कृति-सम्मेलनका भी नेतृत्व किया। अपने दैनिक जीवनमें वे शौक तथा आरामको तिलांजलि दिए बैठे थे। वे दूध नहीं पीते थे, न घी, दही या दूधका बना कोई सामान खाते थे, वे दूध को गायके बछड़ेकी सम्पत्ति

मानत थे उसका हक्क लेना उनकी दृष्टिभ्रंश हिंसा था। उनका यह एक विचित्र एवं अद्भुत त्याग था वे अपन पुरान वस्त्रों को भी पुन सिलाई करके पहनते थे।

टण्डनजीके महान् सन्त-जीवनके प्रति नतमस्तक होकर समाज-सेवियों तथा त्रिद्वज्जगत्ने उनको 'राजर्षि' की उपाधिसे अलंकृत किया। इस उपाधिसे सम्मानित होनेका गौरव टण्डनजीके पहले किसीको नहीं प्राप्त हुआ है। अतः हिन्दीजगत्की प्रेरणासे दिल्ली प्रादेशिक हिन्दी साहित्य सम्मेलनने 'टण्डन अभिनन्दन ग्रन्थ' समर्पित करनेका आयोजन किया। यह समर्पण समारोह प्रयागमें ही आयोजित हुआ और स्वयं महामहिम राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद ने प्रयागमें उपस्थित होकर टण्डनजीको अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट किया। यह बड़ा ही भव्य समारोह था। देशभरके गण्यमान्य नेता, विद्वान् तथा समाज-सेवक इस समारोहमें सम्मिलित हुए थे। टण्डनजी उन दिनों अस्वस्थ थे, अतः समारोह दिल्लीमें न किया जाकर प्रयागमें किया गया। टण्डनजीकी आदर्श-सेवाके निमित्त भारत सरकारने 'भारतरत्न', सम्मेलनने साहित्य वाचस्पति की उपाधियोंसे उन्हें विभूषित किया।

टण्डनजी अन्ततः पूर्ण स्वस्थ नहीं हुए और ३-४ वर्षके जीवन-संघर्षके अनन्तर १ जुलाई १९६२ को उनकी इहलीला समाप्त हो गई।

टण्डनजीके न रह जानेसे हिन्दीका पक्ष कमजोर पड़ गया है। वे हिन्दीके अजेय सेनानी थे। उनकी इस दैवी अनुपस्थितिका ही लाभ उठाकर लोक-सभाने सन् १९६५ ई. में विधेयक पास कर अंग्रेजीके अभी चलते रहनेकी अवधि बढ़ा दी। इस अवधिकी सीमा भविष्यके गर्भमें है। यह अत्यन्त दुःखकी बात है। देखना है कि हम हिन्दीवाले टण्डनजीके उत्तराधिकारका सम्यक् निर्वह कब पूरा करते हैं? यह तभी पूरा होगा, जब देशके राजकाजके व्यवहारमें से अंग्रेजीका निष्कासन हो जाएग तथा उसके स्थानपर राष्ट्रभाषा हिन्दी एवं देशभाषाओंसे पूर्ण प्रतिष्ठित हो जाएगी।

* * *

अनुक्रमिका

कविता :	१ ✓
दर्शन और साहित्य :	५
धन और उसका उपयोग :	१०
भारतीय संस्कृति और कुम्भ मेला :	१८
भाषाकी उत्पत्तिका रहस्य :	२२ ✓
हिन्दी-साहित्य कानन :	४० ✓
भाषाका नवाल :	४८
गौरवशालिनी हिन्दी :	५७ ✓
कवि और दार्शनिक :	६२
भारवि कौन थे ? :	६७
जातीय साहित्य :	७४
भारतीय संस्कृतिका सन्देश :	७८
हिन्दी राष्ट्रभाषा क्यों ? :	८२ ✓
हिन्दी विवाह-पद्धति :	८७
मातृभाषाकी महत्ता :	११६
वाटिका-गृह-ग्राम-योजना :	१२२
आधुनिक हिन्दीके दो निर्माता :	१२५
देवनागरी लिपि और अंक :	१३३
भगवान श्रीकृष्णः अन्तिम कसौटीपर :	१३९
सरदार वल्लभभाई पटेल :	१४८
स्वामी विवेकानन्द :	१५१
लोक-कल्याणकारी राज्य :	१५४

— कविता :—

कुटीरका पुष्प :	१५९
वन्दर सभा-महाकाव्य :	१६०
म्वनन्त्रना :	१६५

१. कविता

कविता सृष्टिका सौन्दर्य है, कविता सृष्टिका सुख है, कविता ही सृष्टिका जीवन-प्राण है। परमाणुमें कविता है, विराट रूपमें कविता है, बिन्दुमें कविता है, सागरमें कविता है, रेणुमें कविता है, पर्वतमें कविता है, वायु और अग्निमें कविता है, जल और थलमें कविता है, आकाशमें कविता है, प्रकाशमें कविता है, अन्धकारमें कविता है, सूर्य-चन्द्र और तारागणमें कविता है। किरण और कौमुदीमें कविता है। मनुष्यमें कविता है, पशुमें कविता है, वृक्षमें कविता है। जिधर देखो कविता ही का साम्राज्य है। प्रकृति काव्यमय है, सारा ब्रह्माण्ड एक अद्भुत महाकाव्य है, जिस मनुष्यने इस सार-गर्भित रसमयी कविताके आनन्दका स्वाद चखा, वही भाग्यवान है। जिसने इस सरस्वती-मन्दिरमें कुछ शिक्षा ग्रहण की और मनन किया, वही पंडित है, जिसने इस पवित्र प्रवाहको अपनेमें बहा दिया, वही विरक्त है। जिसने इस अमृत-प्रवाहमें डूब-डूबकर, दो-चार कलश भरकर, प्यासे थके हुए रोगी व मृतप्राय यात्रियोंको कुछ बूंद पिलाकर उन्हें शक्ति दी और पुनर्जीवित किया, वही कवि है।

ईश्वरीय सौन्दर्यको—प्राकृतिक कविताको भाषाकी छटा द्वारा संसारको दरसाना ही कविका कर्तव्य है। जितना गहरा वह अपनी प्रतिभा

वाग्व्य-सागरमें डूबता है, उतना ही अधिक वह अपने कर्त-
मत्न होता है। संसारके पदार्थों और घटनाओंको समी देखते हैं, परन्तु
आँखोंसे उन्हें कवि देखता है, वे निगली होती हैं। गँवारके लिए पहाड़
भीतरमें आनी हुई नदी, एक नदी मात्र है। कविके लिए वह श्वेतवस्त्रा, गोभायुष
लाजवर्तीको नाचती हुई भूगर्भा रंग-भूमि है। आँख बही, पर चितवनमें भे
है। विश्वरामने तो यह सच कहा है—

अनिघारे दोरव दान, किती न तरनि समान।

वह चितवन और कछु, जिहि बस होत सुजान॥

किन्तु दिहारीने इस रसीले दृष्टिमें केवल बाहरी आँखों ही के रसका
वर्णन किया और वह भी अधूरा। वास्तवमें वश करनेवाली आँखोंमें इतना
रस नहीं होता, जितना वश होनेवाली आँखोंमें।

हीरेकी परब जाहरीकी आँखें करनी हैं, कुँआके सौंदर्यकी पहचान रस-
प्रवण दृष्टि ही की होती है। पदार्थ रूपी चित्रोंमें चितरे हाथकी महिमा
कविकी ही आँखें पहचानती हैं। प्राकृतिक दैर्घ्य संगीत उसीके कान सुनते
हैं। विज्ञानवेत्ता पदार्थोंके बाहरी अंगोंकी छानबीन करता है और उनके
अवयवोंका सम्बन्ध ढूँढ़ता है, नीतिज्ञ उनसे मनुष्य-समाजके लिए परिणाम
निकालता है, किन्तु उनके आन्तरिक सौन्दर्यकी ओर कविकी ही लक्ष रहता है।
दृष्टान्तिक और नीतिज्ञ जैसे-जैसे अपने लक्षकी खोजमें गहरे डूबते हैं, वैसे-वैसे
कविके समीप पहुँचते जाते हैं। सभी विधाओं और शास्त्रोंका अन्त उनकी
सफलता एवं कवितामें लीन होनेमें है। कविके सम्बन्धमें कहा है—

जानाते यन्न चन्द्राकाँ जानन्ते यन्न योगिनः।

जानीते यन्न भर्गोपि तज्जानाति कविः स्वयम्॥

यहाँ कवि और कविताका आदर्श है। उसी आदर्शकी ओर सच्चा
कवि जाता है। जितना ही वह उसके समीप पहुँचता है, उतना ही वह प्रभाव-
शाली और उसकी कविता स्थाई होती है। भाषा केवल पहिनावा मात्र है।
नकी कविता वास्तवमें संसारके लाभके लिए होती है; क्योंकि कवि-सृष्टिमें
इस प्रजातन्त्र है। समष्टिवादका शुद्ध व्यवहार है। यहाँ स्वतन्त्रता है,
च्छन्दना है, अपरिमित सम्पत्ति है, कोई रोकनेवाला नहीं, जितना चाहो

दण्डन-निब धावलि

उममम लन जाभा वह धरता नहा। तुमम केवल इच्छा आर शक्ति की
यत्न है

हिन्दी बोलनेवालोंका यह सौभाग्य है कि कविनाको ऊँचे आदर्शके समीप तक पहुँचानेवाले कई कवि ऐसे हुए हैं, जिन्होंने हिन्दी भाषा द्वारा अपनी अमूल्य वाणीसे समाजका उपकार किया है। मनुष्य जाति सदा उनकी कृणी रहेगी। कबीर, सूर और तुलसी—अर्थात् उनके नामोंका स्मरण करते ही किसी दीर्घायमान सौन्दर्य और पवित्र आनन्दकी सृष्टिके द्वार खुल जाते हैं। इनके भावोंको जिसने समझा, वह सच्चा पंडित है। उनके मनको जिसने पाया, वह स्वयं महारत्न है। समाज साहित्यकी चर्चा करता है, काँचको हीरा जानकर उसके पीछे डीङ्गता है, खेलके गुड्डेको बालक समझकर उनका व्याह करता है। अपनी करतूतपर अभिमानी बनता है, अनेक भापाएँ अपने-अपने काँचके टुकड़ोंको सामने रखकर हीरेका दम भरती है। किन्तु जैसा कबीर ने कहा :—

सिंहल के लँहड़े नहीं, हंसन की नाँह पाँत।

लालन की नाँह बोरियाँ, साधु न चले जनात॥

कवियोंमे ही लँहड़े नहीं होते। वह काल, वह देश भाग्यवान है, जहाँ एक भी कवि उत्पन्न हो जाए। कबीर, सूर, तुलसी, हिन्दी भाषाके नहीं संसार-साहित्यके लाल हैं। परखनेवालोंकी आवश्यकता है। कबीरके दोहो और शब्दोंकी परख कौन करता है? सूर और तुलसी के पदों एवं चौपाइयोंको कौन तौलता है? मात्रा और अक्षरोंको गिननेवाले समालोचक? छिः! परखनेके लिए कुछ हृदयकी सामग्री चाहिए, पुस्तकोंके आडम्बरकी आवश्यकता नहीं। इन कवियोंके हँसनेका अर्थ कौन समझता है? इनके वाक्योंके भर्म तक कौन पहुँचता है? स्वयं कोई मस्त प्रेमी, कोई कविताका मतवाला, जो शुद्ध हृदयसे, अभिमान छोड़ इस सृष्टिके भीतर नम्रतापूर्वक गिप्य बनकर आता है :—

‘ढाई अक्षर प्रेमका, पढ़े सो पंडित होय।’

कुछ काँच पहचाननेवाले समालोचक हिन्दी भाषामे साहित्यकी कमी देखते हैं। गाँवका रहनेवाला जिसने अपनी गाँवकी दूकानमें रंग-विरंगके काँचके टुकड़े देखे हैं, नगरमे जाकर जब एक बड़े जौहरीकी दूकानमें जाता है,

तो अपने गाँवके समान रंगीले काँचोंको न देखकर बहुमूल्य मणियोंका तिरस्कार करता है और कहता है—हमारे गाँवकी दूकानके समान यहाँ मणियाँ तो हैं ही नहीं ! ठीक यही दशा उन समालोचकोंकी भी है :—

“यह ग्राहक करवीन के, तुम लीनी करवीन।”

यदि मणिकी परख न हो, तो मणिका दोष नहीं, परखनेवालेका दोष है । किन्तु काँचका भी संसारमें काम है । ये भी चमकीले होते हैं, देखनेमें अच्छे लगते हैं । काँचके टुकड़े भी धन्य हैं, उनमें भी मौन्दर्य है । वे आनन्द बढ़ाते हैं, किन्तु हीरे और लालोंकी बात कुछ और ही है ।

* * *

२. दर्शन और साहित्य

दर्शन और साहित्य इन दोनोंका परस्परका निकट सम्बन्ध है। वह साहित्य ही क्या जो दर्शन न करा सके। दर्शनकी प्रौढ़ता भी इसीमें है कि वह कविकी आँखोंसे साहित्यका दर्शन करावे। दर्शन, शुष्क वाद-विवादात्मक तर्क नहीं, और वह संसारसे भिन्न भी नहीं। उसका कर्तव्य एक ही है—संसारके भीतर रहकर रहस्योद्घाटन करना। यदि दर्शनको संसारसे बाहर हटा दे, तो उसका कुछ मूल्य नहीं।

मुझको ऐसा दिखलाई पड़ता है कि पश्चिमका दर्शन अद्वैतवादकी तरफ जा रहा है। जिसने गणितकी ओर ध्यान दिया होगा, उसे पता चला होगा कि अजकल गणितज्ञोंका बोलबाला है। दर्शन के विद्यार्थी अचम्भेमें डूबे हैं कि गणितज्ञ उन्हें कहाँ लिए जा रहे हैं? फिजिक्स और गणित इकट्ठे चल रहे हैं और हमारे विषयोंको अपनी तेजस्वितासे निस्तेज कर रहे हैं।

हमें दर्शन तथा साहित्य-क्षेत्रमें पश्चिमके देशोंसे बहुत-सी बातें सीखनी हैं। हम यूरोपके साहित्य और दर्शनका अध्ययन करें और उससे जितना लाभ उठा सकते हैं, उठानेकी भरसक कोशिश करें। हमारे यहाँ कविके बारेमें कहा गया है—“जहाँ सूर्य-चन्द्र नहीं जा सकते, जहाँ योगी लोगोकी भी

पहुँच नहीं है, वहाँ कवियों प्रवेश मिलता है।" इसलिए कविका बहुत ऊँचा स्थान है। दर्शन और साहित्यका एक अद्भुत जोड़ा है। फारसीके एक शेर का भाव है—“मैं तो काफिर हूँ। सच्चे दार्शनिक और कविको कोई नहीं बाँध सकता। वह न कुरान, न पुरानसे वैधेया। मुझको तुम्हारे मुसलमानी न चाहिए तो क्या मैं हिन्दू हूँ? मैं क्या कहूँ? मेरे वाजेका एक-एक तार मितारोंके-जैसा जँचाईपर चढ़ा हुआ है। मुझे जनेऊ की जरूरत नहीं।”

यह शेर लिखनेवाला कवि भी है और दार्शनिक भी। इस स्थानपर पहुँचनेके बाद कवि और दार्शनिकका भेद मिट जाता है।

मैं हिन्दीका सौभाग्य समझता हूँ कि हिन्दीमें ऐसे ऊँचे कवि हैं। जैसे तो अनेकों कवि हैं। लेकिन जो अनुभवकी वाते कहते हैं, ऐसे कवि बहुत कम हैं। काँचके टुकड़े बहुत हैं, लेकिन हीरे और लाल कम। हीरोको हम न समझे तो हमारा दुर्भाग्य है :—

सिंहनके लँहड़े नहीं, हंसन की नहिं पाँत।

लालनकी नहिं बोरियाँ, साधु न चले जमात ॥

शेर, नियार और कुत्तोंकी तरह क्या गिरोह बनाकर चलता है? हंस भी पाँत बना कर नहीं उड़ते, रत्न भी बोरे भर-भरकर नहीं मिलते। इसी प्रकार साधु भी जमातमें नहीं चलते, इने-गिने ही होते हैं। कवि साहित्यिक भी लाल आदिकी तरह है। कवीरको लीजिए। मैंने इनका अध्ययन किया है। मुझे इनकी टक्करका एक भी कवि आज तक नहीं मिला है। यदि कोई मिलता है, तो हमारी हिन्दी, मराठी, गुजराती, फारसी आदिमें ही। मौलाना रूमकी चीजे गढ़कर जो आनन्द आता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कवीरमें शब्द-पांडित्य न होनेपर भी वे स्वाभाविक कवि थे। वे व्यंग्यहार कुशल थे, भक्त थे, युग-परिवर्तक थे। वे ऊँचे दार्शनिक होते हुए भी व्यवहारसे दूर कभी नहीं हटे। एक जगह वे कहते हैं :—

साधो! पाँड़े निपुण कसाई

बकरी मार भेड़को घाए, दिलमें दरद न आई।

एक तरफ़ द्रव्यका खुला प्रवाह है और दूसरी ओर वे भक्त हैं :—

गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाय।

बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताय ॥

स्त्रियाके विषयमें क्या हा अछा कहा है —

पतिव्रता मैली भली, काली कुटिल कुरूप ।

पतिव्रताके रूपपर बाहें कोटि सख्य ॥

उनकी वाणी जल्दी समझ नहीं पड़ती । उसको समझनेकी कोशिश करनेसे पहले, योगकी क्रियाएं जाननी आवश्यक हैं ।

रवि बाबू को 'गीतांजलि' पर नैरेल प्राइज मिला । जब पहले पहल मैंने 'गीतांजलि' देखी, तब मुझे लगा, उसपर कवीरको छाया है । मैं समझना हूँ कि रवि बाबूको प्राइज इसीलिए मिला कि यह चीज (अध्यात्मवाद) दुनियाके लिए नई चीज थी । साल भर बाद मुझे पता चला कि यदि बाबूने कवीरके कुछ पद्योंका अनुवाद, जो कि एक उत्तम किताबमें है, प्रकाशित किया है । मेरी धारणा सच निकली । कवीरके भाव बहुत ऊँचे थे । हिन्दीकी छायावादी कवियोंकी कविताओंमें भी कभी-कभी ऐसे ही अनोखे भाव दिखाई पड़ते हैं ।

कवीरकी तरह सूर और तुलसी अपने-अपने स्थानपर अद्वितीय हैं । आप रामायण जानते हैं । मैं तुलसीके बारेमें कुछ नहीं सुनाऊंगा । लेकिन एक लोभ संवरण नहीं कर सकता । यह अभी तक किसी पुस्तकमें प्रकाशित नहीं हुआ । यह मुझे पंडित गोविन्दनायगण मिश्र ने एक बार सुनाया था । यह नई चीज है, इसीसे सुनाता हूँ—

तुलसी तूण जल कूलको, निर्बल निपट निकाज ।

का राखे का संग चले, बाँह गहे की लाज ॥

अर्थात् . . . नदी या तालाबके किनारेपर उगी हुई घास निर्बल होती है — ऊँड़ स्थानकी घास सत्त होती है—और लिकाम भी होती है, क्योंकि उसको न तो कोई धोड़ा खाता है, न गध्याही—लेकिन जब उस नदीमें कोई डूबता है, तब वह तिनका डूबतेका सहारा अवश्य हो जाता है । स्वयं उखड़कर बह जाता है या बहनेवालेकी जान बचा लेता है । किमीकी उमने रक्षा की, तो किमीके संग वह बह चला ? आत्मत्यागका इससे अच्छा उदाहरण भिन्नता मुश्किल है ।

मेरे एक मुसलमान मित्रने कहा था कि मेरी भाषा अप्राकृतिक होती है । मैं कहूँगा कि उनको हिन्दीमें परहेज है । हमारी हिन्दी-हिन्दुस्तानीमें माम्प्र-

नया मुसलमानों ने जिन्दा माहिबम बहुत काम किया है रसखान न किन्तु अब उठकर भक्तिरसका गान किया था। उनका प्रसिद्ध पद मानुषहों ने बही रसखान.....” हिन्दी कविनाके अति उत्तम पद्योंमेंसे एक है। इम नरह मलिक मोहम्मद जायसीने जो काव्य लिखा है, वह हिन्दीका एक अमन काव्य है। उन्होंने कितनी अलौकिकताके साथ पद्मावती और रतनसेनके प्रेमका वर्णन किया है। मुसलमानोंकी दी हुई थातीको हम कैसे साम्प्रदायिक कह सकते हैं? जिन्होंने हमारे साहित्यको ऊँचा किया उनको हम कहाँ छोड़ सकते हैं? गलत हो या सही, यदि हमारे भाई गलत रास्तेसे जाएँ, तो हमारी गलती है या उनकी? अब दो धाराएँ जरूर हो चली हैं। हम तो गालिब और सादाको भी अपनी सम्पत्ति मानते हैं। मेरे आगे संकुचित दृष्टि नहीं। उर्दू साहित्यकारोंने हमारे मुहावरोका बहिष्कार करके अपने प्रयोग अलग कर लिए। वे ‘कोदल’ न कहकर ‘बुलबुल’ ही कहेंगे। बहुत अनुकूल न होते हुए भी यह हमारी ही अपनी चीज है। उर्दू के कवियोंने हमारी सम्पत्ति बढ़ाई है। उसमें हम अपनेको अमीर ही बना सकते हैं। सादा ने एक न्यायपर कहा है :—

बिला राहे अबस जानेसे तू क्यों इतना डरता है।

हजारों रोज जाते हैं यह रास्ता खूब चलता है॥

“यह रास्ता खूब चलना है” मुहावरा हम किसी तरह खोने या छोड़नेके लिए तैयार नहीं है। हिन्दीवाले उर्दूसे द्रोह करते हैं, यह कहना गलत है। यदि हम अपने उदाहरणोंमें अर्जुन आदिका उदाहरण देते हैं, तो वे जानबूझकर ईसा-मूसा आदिका उदाहरण देते हैं। यह कट्टरतापूर्ण प्रणाली त्याज्य है। हम स्त्रियोंको ‘मृगनयनी’ कहते हैं तो वे ‘चण्मे नर्गिस’ कहते हैं। मैं तो कहूँगा कि यह उपमा ही गलत है। नर्गिसका आकार गोल होता है। उर्दूवालोसे हमारा द्रोह नहीं। उर्दूकी कवितामें एक गुण है। थोड़े शब्दोंमें एक बड़ा भाव कह दिया जाता है। हमारे यहाँ दोहा या चौपाई छोटा छन्द है। उसमें भी यह गुण है।

मेरे अनेक भाई हिन्दीको अपनी नहीं समझते। वे रहीम और जायसीको नहीं पढ़ते। यही हमारा रोना है, दुर्भाग्य है।

य दान और साहित्यका एकताका ख्याल आता है जहाँ
 साहित्यकी एकताका अध्ययन कर वह सच्चा दृष्टिकोण उत्पन्न
 कर। साथ-साथ अन्धधुंध अनुकरणकी आदतको भी आपको
 हिए। यही अन्धश्रद्धा इतिहासमें हमारे गिरनेका एक कारण है।
 इन सोचकर बाहरके स्वरूपको लेने लगे हैं। वेदोंकी सवारी,
 गीता, माहेवकी सवारी निकलते देखकर मुझे तो इस अन्धश्रद्धापर
 । इसी प्रकार किसीकी मृत्युके समय दुर्गापूजाकी रीति भी निराली
 है। दुर्गापाठ तो राष्ट्रीय एकताका ग्रंथ है। इस अन्धश्रद्धाकी
 नदर इतिहासका दुःखद अंत दिखाई देता है। हम जिन्दा आत्माको
 के पीछे भागते हैं। आज जरूरत है "उत्तिष्ठ कौन्तेय" का पाठ
 बल शवकी पूजा करनेसे कुछ न होगा।

* * *

३. धन और उसका उपयोग

विचार यह उठना है कि धन है क्या वस्तु किसी साधारण मनुष्यसे पण्डित की वह यही उत्तर देगा कि धनके अर्थ हैं—रुपया, पैसा, माल, मोना, चाँदी हीरा, मोती इत्यादि। फिर उससे पूछा जाए कि क्यों जी, इन्हीं पदार्थोंको धन क्यों कहते हैं? क्या तुम्हारे घरकी और वस्तुएँ धन नहीं हैं? तो कदाचित् वह यह कहेगा—“हाँ, एक प्रकारसे वे भी धन हैं, परन्तु विशेष कर धन इन्हीं पदार्थोंको कहते हैं; क्योंकि साधारण रीतिसे इनके हो द्वारा हम अन्य वस्तुओंको ले सकते हैं।” यद्यपि भूमि-शास्त्रके अनुसार यत्किनपूर्वक धनकी परिभाषा वह मनुष्य न दे सके, तथापि वह यह जानता है कि धन उसीको कहते हैं, जिनको देकर उसके बदले कोई पदार्थ मिल सके। वास्तवमें धन व सम्पत्तिके अर्थ बहुत बड़े हैं और इन शब्दोंसे उन समस्त पदार्थोंका बोध होता है, जिनमें मनुष्यकी इच्छाओंको पूरा करनेका साधन प्राप्त होता है और जिनके बदलेमें मनुष्य अन्य पदार्थोंको दूसरोंसे पा सकता है, अर्थात् ‘धन’ से उन सब पदार्थोंका बोध होता है, जिनके द्वारा मनुष्य औरोंकी शक्तिको व उनकी शक्तिके फलको अपने काममें ला सके। परन्तु साधारण बोलचालमें ‘धन’ और ‘धन’ की मापके पदार्थ व सिक्कोंमें

अतर नहा किया जाता मनुष्य धनका इच्छा केवल इस प्रयोजनस करता है कि वह ऐसा मन्त्र है, जिसको सिद्ध कर अपने पास रखनेसे मनुष्य औरोकी शक्तिको अपनी इच्छाके अनुसार अपने वशमें कर सकता है और जिस प्रकार मन्त्रकी सिद्धि, यदि उससे काम न लिया जाए, तो व्यर्थ है, उसी प्रकार धनका उपार्जन करना व्यर्थ है, यदि उसके द्वारा काम न लिया जाए। वास्तवमें सोना या चाँदीमें स्वयं मनुष्यकी इच्छाओंके पूरा करनेकी सामर्थ्य नहीं है, वे केवल अन्य पदार्थोंके समान पंचभौतिक पदार्थ हैं और उन पदार्थोंमेंसे भी उस श्रेणीके नहीं है, जो मनुष्यके लिए सबसे अधिक आवश्यक और लाभदायक हैं। किन्तु जिस प्रकारसे मेसमेरिजम करनेवाला (अर्थात् अपने चैतन्यमें दूसरेके चैतन्यपर प्रभाव डालनेवाला) एक अज्ञान बालकमें अपनी शक्तिके द्वारा वह शक्ति उत्पन्न कर देता है, जो स्वयं उस मनुष्यमें नहीं है और ऐसी अद्भुत बातें कहला देता है, जो वह स्वयं नहीं कह सकता। इसी प्रकार बहुत कालसे मनुष्य-मात्रकी एकत्रित शक्तिने मिलकर इन धातुओंको वह शक्ति प्रदान कर दी है, जो वास्तवमें उन धातुओंमें नहीं है और मनुष्य उनसे वह काम करा लेता है, जो वह साधारण दशमें स्वयं नहीं कर सकता। जिस प्रकारसे मेसमेरिजमके लिए कोई बालक वा पुरुष औरोंकी अपेक्षा विशेष उपयुक्त होते हैं, उसी प्रकार सोना, चाँदी, हीरा, मोती इत्यादि पदार्थोंमें विशेष कारणोंसे मनुष्यने यह शक्ति दे दी है, कि वे जहाँ जाते हैं, उन्हें सब कोई चाहता है और उनके बदलेमें सब प्रकारके पदार्थ मिल सकते हैं और व्यावहारिक काम हो सकते हैं, अर्थात् उन धातुओंमें कुछ गुण ऐसे हैं, जिनके कारण मनुष्यको यह सुविधा होती है कि उन्हें अपने व्यवहारका द्वार बना ले।

हमारी प्राचीन पुस्तकोंसे यह स्पष्ट है कि भारतवर्षमें प्राचीन कालमें 'गो-वंश' से वह काम लिया जाता था, जो आज कल सोना और चाँदी कर रहे हैं। अर्थात् मनुष्यकी सम्पत्तिकी माप 'गो-वंश' के संकेतसे की जाती थी। अब भी भारतवर्षके उन कोलों और कन्दराओंमें, जहाँ उन सभ्यताका असर नहीं है, जिसमें हम और आप रह रहे हैं, और कुछ अंश तक हमारे भव ही ग्रामोंमें मनुष्यके धनकी गणना उसके 'घोर' (गाय, भैम इत्यादि) से की जाती है, और अन्य पदार्थोंका मूल्य गाय और भैम की तुलनासे किया जाता है। घोरपके

वशाम भी उस समयके पञ्चात् जब मनुष्य केवल आखेटमें निर्वाह करता था, जब लोगोंमें कृषि-कार्य मीखा, तब वहाँ भी गाय, बैल, बकरी इत्यादि पशुगण ही 'धन' समझे जाने थे। यूनानी कवि होमरके काव्यसे स्पष्ट जान पड़ता है कि उनके समयमें अन्य पदार्थोंका मूल्य 'गो-वंश' की तुलनासे किया जाता था। जैसे वीरोंके सम्पत्तिके मूल्य ९ बैल, २० बैल, १०० बैल—इस प्रकारके बतलाए गए हैं। एक दासीका मूल्य ४ बैल कहा गया है, इत्यादि। पारसियोंके पवित्र ग्रन्थ 'जैन्द अवेस्ता' में भी इसी परिपाटीका प्रमाण मिलता है।

कहीं-कहीं जहाँ दामोंका व्यापार होता है, और उनके साथ पशुओंका-सा व्यवहार किया जाता है, उनकी संख्यामें अन्य पदार्थोंके मूल्यकी गणना की जाती है। इसी प्रकार वे पदार्थ भी, जिन्हें मनुष्यने शोभाकी वस्तु समझा है, मनुष्य धन का काम देने आए हैं। हमारे यहाँ 'कौड़ी' की गणना अब भी प्रचलित है। जीजी टापूके रहनेवालोंमें व्हेलके दाँतोंसे यही काम लिया जाता था। तेल, तमाखू, नमक, अन्न और इसी प्रकारके बहुतसे पदार्थोंने भिन्न-भिन्न देशोंमें और भिन्न-भिन्न समयमें वही काम किया है, जो आजकल हम चादी, सोनेसे ले रहे हैं। ऐसा भी सन्देह होता है कि कभी कहीं-कहीं लकड़ीके निक्के चले हैं।

थोड़ा बहुत विचार प्रत्येक मनुष्यको इस बातका रहना है कि वह अपने धनसे अधिक-से-अधिक लाभ किस प्रकार उठाए और जितना ही अधिक विचार इस विषयपर मनुष्य करता है, उतना ही अधिक वह अपने धनसे सुख उठाता है। तो विचार इस समय यही है कि मनुष्य-मात्र किस प्रकारसे अपने धनका उपयोग करे, जिससे अधिक-से-अधिक सुख होनेकी संभावना हो? इस विचारमें भी दो शाखाएँ उपस्थित होनी हैं—एक तो प्रत्येक मनुष्यके लिए अपने अधिक-से-अधिक सुखकी सम्भावना और दूसरे मनुष्य-जातिके अधिक-से-अधिक सुखकी सम्भावना। दूसरा विचार बहुत सूक्ष्म है। एक मनुष्यके कर्मोंका असर दूसरेपर किस प्रकारसे पड़ता है, एक मनुष्यके थोड़े सुखमें दूसरे मनुष्योंका कितना असीम सुख नाश होता है। एक मनुष्यके थोड़ेसे सुख छोड़नेसे संसारमें उस थोड़े सुखकी अपेक्षा कितना गुना सुख उत्पन्न होता है। यह बहुत ही रोचक और विचार-योग्य विषय है, परन्तु इतना सूक्ष्म है कि उसको यहाँपर नहीं

उठाएगा। यहाँ केवल इस बातकी ओर हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को अपने ही अधिक-से-अधिक सुखके लिए व उनके सुखके लिए जिनका सुख वह चाहता है, किस प्रकार धनका उपयोग करना उचित है।

सबसे पहली आवश्यकता मनुष्यको भोजन की है। आदि-कालसे लेकर आज तक सबसे पहला उद्योग मनुष्यको इसीके लिए करना पड़ता है। क्या उस कालमें जब मनुष्य केवल आखेटके सहारे रहता था, क्या उस समय जब वह केवल खेती, फल और पशुओंके दूधके ऊपर निर्भर रहता था, क्या आजकल जब वह इन कामोंके साथ ही सहस्रो प्रकारके काम करता है, सबसे पहला ध्यान उसका अपने शरीरके पालनकी ओर रहता है। यह इच्छा छोटे बच्चेसे बड़े तकमें प्रकृतिकी ही प्रविष्ट की हुई है और सृष्टिकी स्थिति इसीके ऊपर निर्भर है। इसीसे सबसे पहला सुख जो मनुष्य-मात्र अनुभव करता है, इसी आवश्यकताके पूरी करनेमें होता है और इस कारण धनका पहला उपयोग प्रत्येक मनुष्यके लिए इसी कार्यके निमित्त उचित है। परन्तु यहाँ इतना स्मरण रखना चाहिए कि धनकी उपयोगिता उसी भोजनके लिए व्यय होनेमें है, जिससे शरीरका पालन और उसकी पुष्टि हो, क्योंकि शारीरिक सुख इसीमें है कि शरीर हृष्ट-पुष्ट रहे। वह भोजन जो प्रायः केवल जिन्हाके स्वादके लिए अथवा इन्द्रियोंको प्रबल करनेके लिए किया जाता है, वास्तवमें सुखदायी नहीं है, उसमें क्षण-मात्रका सुख हो, परन्तु उससे यदि शरीर वा बुद्धिको हानि पहुँची, तो प्रत्यक्ष है कि वह सुखदायी नहीं हो सकता। इससे भोजनके निमित्त धनकी अधिक-से-अधिक उपयोगिता उसीमें है, जिससे शरीरका पालन हो, शारीरिक और मानसिक शक्ति बढ़े। इसमें सन्देह नहीं कि प्रत्येकका भोजन उसके कर्मके अनुसार भिन्न-भिन्न होता है। आध्यात्मिक शक्तियोंको जगानेवाले योगियोंका भोजन वही नहीं हो सकता, जो अपने देशकी रक्षा करनेवाले और संग्राममें लड़नेवाले सिपाहीका। परन्तु यह सिद्धान्त अवश्य प्रत्येक मनुष्यके सम्बन्धमें कहा जा सकता है कि उसके भोजनकी अधिक-से-अधिक उपयोगिता उस प्रकारके खाद्य पदार्थोंमें है, जो उसके उस कर्ममें सहायक हो, जो उसका उद्देश है।

दूसरी आवश्यकता मनुष्यको व्यवहारके अनुसार कैपड़े पहननेकी होती है। वस्त्रके सम्बन्धमें इस बातका कोई नियम नहीं बाँधा जा सकता कि किन

मनुष्य किन्तु वात्रम धन लगानेमें अधिक सुख मिलता है। प्रत्येक मनुष्यक अपना दशाक अनुसार वस्त्र पहनने पड़ते हैं, परन्तु धन, अधिक-से-अधिक सुख देनेके लिए कहाँ तक वस्त्रोंमें लग सकता है, इसकी सीमा अवश्य होती है और सीमा भेरे विचारमें यह है कि वस्त्रोंसे शरीर स्वस्थ रहे और उन्हें देखकर चित्तमें अनन्तता हो, उनके कारण चित्तमें कर्मा ग्लानि न उत्पन्न हो और उस मर्त्यलोक लोग, जिसमें वह मनुष्य रहता है, पहिनेवालेके वस्त्रपर आशेष कर उनके चित्तको नलिन न करे। इसमें सन्देह नहीं कि इस सीमाके परे होकर भी मनुष्य धनके द्वारा सुख उठा सकता है। परन्तु वह धनका सबसे अच्छा उपयोग नहीं होगा, क्योंकि वही धन उनी मनुष्यके ओर कामोमें लगकर अधिक सुख उत्पन्न कर सकता है।

तिसरी आवश्यकता मनुष्यकी यह है कि कोई ऐसी कारीगरी, हुनर अथवा व्यवसाय सीखे और करे, जिससे भोजन और वस्त्रकी आवश्यकताएँ तथा अन्य स्वाभाविक इच्छाएँ पूरी हो सकें, अर्थात् जिसके द्वारा आवश्यकता-पूर्ण धनोपाजन हो। इसलिए यह प्रत्यक्ष है कि उस व्यवस्थाके सीखने और उसकी मासर्वा इकट्ठा करनेमें धनका लगना बहुत ही उपयोगी और सुखका बढ़ानेवाला है।

पूर्वोक्त शारीरिक इच्छाओंमें और इन इच्छाओंको पूरा करनेके लिए धन नैदा करनेके यत्नमें धन लगानेके पीछे मानसिक इच्छाओंको पूरा करनेकी आवश्यकता पड़ती है। मनुष्य और पशुमें यही समानता और अन्तर है कि कुछ दूर तक तो दोनोंके कर्म एक ही हैं, अर्थात् सबसे पहले दोनोंकी शारीरिक इच्छाओंको पूरा करनेकी आवश्यकता रहती है। इन इच्छाओंको पूरा करनेमें ही पशुओंकी तृप्ति और उनका सुख है, परन्तु मनुष्यकी अर्थात् साधारण मनुष्यकी और उनको नहीं, जिनमें और पशुओंमें केवल सूरत हीका भेद है, तृप्ति शारीरिक इच्छाओंको पूरा करके नहीं होती। मनुष्य प्रकृतिको अद्भुत कारीगरीको देखता है और स्वभावसे उसके चित्तमें प्रश्न उठते हैं—“यह क्या है? यह किस प्रकार होता है?” ज्ञानकी जिज्ञासा मनुष्य-मात्रका लक्षण है और इस जिज्ञासाके पूरी करनेमें जो आनन्द होता है, वह शारीरिक सुखकी अपेक्षा अधिक तीव्र और स्थायी होता है। इसलिए इस जिज्ञासाको पुस्तको अथवा गुरु-शिखा

अथवा अपन विचार शक्ति द्वारा पूरा करना मनुष्यका चौथा कर्म है, और उसमें धन लगाना धनकी चौथी उपयोगिता है।

शरीरको अच्छा स्वस्थ रखनेके लिए भोजन और कपड़ेके अतिरिक्त उसके प्रत्येक अंगोंको काममें लानेके लिए व्यायामकी आवश्यकता पड़ती है और इस कारणसे कि शरीर और मनका घनिष्ठ सम्बन्ध है और जब तक उसका शरीरके ऊपर भी अच्छा प्रभाव नहीं पड़ना, ऐसे शारीरिक आमोद-प्रमोदमें धन लगाना पड़ता है, जिनसे शरीरको लाभ हो और मनको भी प्रसन्नता हो। जिस प्रकारसे केवल भोजन और कपड़ेसे शारीरिक आवश्यकता समाप्त नहीं होती बरब और आनन्द देनेवाले खेलोंकी खोज होती है, इसी प्रकार ज्ञान प्राप्त करनेके अतिरिक्त भी मानसिक खेलोंकी आवश्यकता पड़ती है अर्थात् जिनसे कुछ बुद्धि का काम हो परन्तु बुद्धिको अधिक कष्ट करनेकी आवश्यकता न पड़े। कभी-कभी शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्वास्थ्यके लिए एक ही कर्म उपयोगी होता है। जैसे, पहाड़पर अथवा नदी किनारे पर्यटन करना, इसमें शरीरको लाभ होता है, परन्तु उसके साथ ही मनमें भी अनेक कल्पनाएँ उत्पन्न हैं और उनमें मग्न होकर मनको आनन्द मिलता है और कठिन मानसिक परिश्रमसे जो मानसिक थकावट होती है, वह दूर होनी है। परन्तु बहुत-से ऐसे मानसिक आनन्दकी वस्तुएँ होती हैं, जिनका विशेष सम्बन्ध मन और बुद्धिसे है, जैसे संगीत, कविता, चित्रकारी इत्यादि। इन मानसिक स्वास्थ्यके पदार्थोंमें जो सुख मिलता है, वह शारीरिक स्वास्थ्यके द्वारा जो सुख मिलता है, उससे कहीं अधिक बढ़कर और स्थायी होता है, उसी प्रकार जैसे मानसिक भोजन अर्थात् ज्ञान प्राप्त करनेमें (जिसको हमने चौथी आवश्यकता बतलाया है) जो आनन्द मिलता है, वह उस आनन्दसे बढ़कर और स्थायी होता है, जो शरीरकी रक्षाके निमित्त भोजन करनेमें होता है। सारांश यह कि शारीरिक और मानसिक आनन्द-प्रमोद मनुष्यकी पाँचवी आवश्यकता है और इसमें धन लगाना उपयोगी है।

उपर्युक्त धनके उपयोगोंमें सब ऐसे हैं, जिनमें धन नष्ट (बुरे अर्थमें नहीं, किन्तु केवल काममें आकर न रह जानेके अर्थमें) होता है और जैसा हम कह आए हैं, धन इसीलिए है और उसका सुख इसीमें है कि उसे 'नष्ट' यानी

खर्च या व्यय किया जाए, परन्तु धन खर्च होनेके लिए धनकी स्थिति चाहिए— अर्थात् धनका उपार्जन चाहिए। इसी कारण धनके उपार्जनमें धन लगानेको हमने धनका तीसरा उपयोग बतलाया है। यदि मनुष्य अपनी इच्छानुसार अपना स्वास्थ्य और अपनी स्थिति रख सकता, तो पूर्वोक्त तीसरी उपयोगितामें एक बार धन लगाकर कदाचित्त यह निश्चित हो जाता और आवश्यकताके अनुसार धन पैदा कर अपने काम किया करता, परन्तु वास्तवमें मनुष्यके स्वास्थ्य अथवा उनकी आयुके सम्बन्धमें स्थिरता नहीं है। आज मनुष्यका स्वास्थ्य अच्छा है और वह शक्तिवान् है, तो धन उपार्जनके लिए परिश्रम कर सकता है। कल रोगग्रस्त है, बुढ़ापा आ गया, कठिन परिश्रमकी शक्ति नहीं रह गई, परन्तु आवश्यकताएँ वैसे ही हैं। अपने लिए और कुटुम्बके लिए धन अवश्य चाहिए। इस कारण जिस समय मनुष्य परिश्रम कर धनोपार्जन कर सकता है, उसके धनका छठा उपयोग धनका इकट्ठा करना है। ऊपर कहे हुए पाँचों उपयोगोंका सम्बन्ध न केवल अपनेमें ही है, बल्कि उनसे भी है, जिनके मुखसे मनुष्य सुखी होता है और जिनका पालन वह अपना धर्म समझता है।

धनका ऐसा उपयोग कि जिसमें उसकी आवश्यकता पड़नेपर और उपार्जनके अभावमें, दुःख न हो, सुखका बढ़ानेवाला है और कुछ अंश तक आवश्यक भी है, परन्तु जिस प्रकारसे अन्य आवश्यकताओंमें धनकी उपयोगिताकी प्रत्येक पुरुषके लिए अवस्था-मैदानानुसार सीमा है, उसी प्रकार धन इकट्ठा करनेमें अथवा इस नीयतसे उसको कहीं लगानेमें, जिसमें आवश्यकता के समय मिल जाए, धनकी उपयोगिताकी सीमा है।

अब देखना है कि किस सीमा तक धन इकट्ठा कर मनुष्य किस प्रकारसे अपनी आवश्यकताओंसे बचनेवाले धनको लगावे, जिसमें उसको सबसे अधिक सुख हो? अब कोई मनुष्य धन इकट्ठा करनेकी इस अवस्था तक पहुँच जाता है, तब प्रायः यह देखा जाएगा कि वह आगे अपने पास बचनेवाले धनके कुछ अंशको उपर्युक्त आवश्यकताओंमेंसे ऐसे कार्योंमें लगावेगा जो बिना हानिकारक हुए और सुख पहुँचाते हुए बढ़ाए जा सकते हैं, जैसे विद्याके उपार्जनमें, परन्तु बचनेवाले धनका बहुत थोड़ा अंश प्रायः इस प्रकार वह लगा सकेगा। शेषकी

उपयोगिता इसमें होगी कि वह अन्य मनुष्यकी ... पूरी करना
 लगाया जाए। इस प्रकार धन लगानेमें एक ऐसा अकथनीय आनन्द होता है,
 जिसका स्वाद साधारण रीतिसे प्रायः सब ही मनुष्य जानते हैं; किन्तु अच्छे
 प्रकारसे सहृदय पुरुष ही उसका सुख उठा सकते हैं। वास्तवमें मनुष्यकी
 सातवी आवश्यकता यह है कि वह अन्य लोगोंके सुखके लिए यत्न करें और धनकी
 भी बहुत बड़ी उपयोगिता प्रत्येक मनुष्यके लिए इसीमें है कि वह एक सीमाके
 परे, दूसरोंके लाभ और सुखके लिए अपना धन लगावे और इस प्रकारसे स्वयं
 धनके द्वारा सुख प्राप्त करे।

यहाँपर मैंने जो कुछ लिखा है वह केवल स्वार्थ अर्थात् अपने सुखके
 भावसे है — धर्म और पुण्यके विचारमें उसका सम्बन्ध नहीं। और न महान्
 पुरुषोंकी गैरलक्ष्मी मैंने व्याख्या की है, क्योंकि ऐसे पुरुषोंके हृदयोंमें 'अपने'
 सुखका विचार नहीं होता। वहाँ धनकी अधिक-से-अधिक उपयोगिता देख
 व संसारके सुखके भावमें देखा जाता है। महान् पुरुषोंके हृदय दूसरोंके दुःखको
 देख ही नहीं सकते। यदि उनके पास दूसरोंके दुःखको दूर करनेकी कोई शक्ति
 है तो वे 'अपना' आगा-पीछा नहीं देखते, वे 'अपना' आवश्यकताओंका ध्यान
 नहीं फैलाते। उनको आनन्द इसीमें आता कि वे दूसरोंकी सहायता कर सकें
 और औरोंको सुखी देखने ही में उनका सुख है। साधारण लोग भी थोड़ा-
 बहुत इस सुखका कभी-कभी अनुभव करते हैं।

* * *

४ भारतीय संस्कृति और कुम्भ मेला

कुम्भ मेला भारतीय संस्कृतिका एक अंग है। प्रयागमें त्रिवेणी-गंगा, जमुना और सरस्वतीका संगम है। यह स्थल बड़ा पवित्र है। प्राचीन ऋषि-मुनियोंने इन्हीं संगम-क्षेत्रमें तपस्वर्या की थी। प्राचीन ग्रन्थोंमें इसकी पवित्र महिमाका वर्णन बड़े भावपूर्ण ढंगसे किया गया है। प्रयागमें १२ वर्षमें कुम्भ तथा ६ वर्षमें अर्द्ध कुम्भका मेला लगता है। इसी प्रकार अन्य तीर्थोंमें भी कुम्भ मेला परम्पराके अनुसार यथा समय होता रहता है। यह मेला भारतीय जनताकी मनोभावनाका प्रतीक है। इस मेलेमें आने तथा त्रिवेणीमें स्नानके लिए भारतके ही नहीं, विदेशोंसे भी लाखों नर-नारी बड़ी श्रद्धा और भक्तिसे आते हैं। किसीको यहाँ आनेका निमन्त्रण नहीं दिया जाता। भारतीय संस्कृतिकी भक्ति और श्रद्धासे व्याप्त यह भावना है, जो मानव-हृदयकी पवित्रताकी द्योतक है। किन्तु आज कल देशमें पश्चिमका प्रभाव अधिक व्यापक हो रहा है। भक्ति और श्रद्धामें गिरावट आती जा रही है। भारतीय संस्कृतिको पश्चिमी नकलसे बचाना है।

हमारे सामने आज दो रास्ते हैं, जो भयावह हैं, डरके रास्ते हैं। मैं भारतीय संस्कृतिका उपासक हूँ, परन्तु भारतीय संस्कृति को दो रास्तोंसे

बचाना है एक रास्ता वह है जिमपर हमारे पश्चिमकी नकल करनेवाले भाई चलते हैं। पश्चिमी ढंगकी चीजोंको, रीति-रिवाजको, उनकी भाषाको अपना कर पश्चिमकी नकल करना या उसकी प्रतिलिपि बनाना—यह हमारे देशको शोभा नहीं देता। मैं इसका रूप नहीं दिल्लीमें देखना हूँ। देशको नहीं दिल्लीका मानसिक रूप नहीं देना है, क्योंकि यह भी एक मूढ़ग्राह है। यह मत समझिए कि मूढ़ग्राह, सुपरिस्टिशन, वेपड़े-लखे लोगोंमें ही होता है। अंग्रेजीदाँ लोगोंमें मुझे बड़ा गहरा सुपरिस्टिशन दिखाई देता है। वे मरे हुए हैं। मूढ़ग्राह युक्त है। कपड़े पहिनेका मूढ़ग्राह है कि ऐसे कपड़े पहिनेगे तो हमारी ज्यादा इज्जत होगी। खाने-पीनेमें, रहने-सहनमें मुझे सुपरिस्टिशन दिखाई देता है। उस मूढ़-ग्राहसे हमें देशको बचाना है। भारतीय संस्कृतिकी रक्षा हमें करनी है। इसका मतलब यह नहीं कि हम अच्छी बातोंको भी विचारपूर्वक न ले।

मेरी मान्यता है कि हमारा देश बौद्धिक रहा है। मैं इसपर बल देता हूँ। बहुतसे अंग्रेज इतिहासकारोंने कहा है कि हमारे यहाँ परिपाटीको पूजनेवाले बहुत हैं। कंजर्वेटिज्म बहुत है। इसमें आशिक सत्य है। पूरा सत्य नहीं है। हमारा देश अपने आन्तरिक तत्वमें बौद्धिक रहा है, बुद्धिकी पुजारी रहा है। बुद्धिके ऊपर उसने किसी किताबको नहीं रखा है “यो बुद्धेः परतस्तु सः।” बुद्धिके ऊपर केवल ईश्वरको माना है। ईश्वरके बाद संसारमें बुद्ध ही तत्व है। मैं बुद्धिवादी हूँ। बुद्धिके ऊपर सब पुस्तकोंको, ट्रैडिगन्सको, नापने-तौलनेके लिए तैयार हूँ। यही हमारे यहाँका क्रम प्राचीनोंका था। हाँ, दो-चार-पाँच सौ वर्ष पहिले एक अन्धेरी रात आई हमारे देशमें, उसमें हमने इन मूढ़ग्राहों और परिपाटियों और ट्रैडिगन्सको पूरी तरहसे पकड़ा। परन्तु हमारा देश अपने मार्गोंको बदलनेमें, परिपाटियोंको सुधारनेमें पीछे नहीं रहा है। हमारे देशका ही एक वाक्य है—जैसा संसारमें और कहीं मैंने नहीं सुना! कथा है जब यास्क मुनिके शरीर छोड़नेका समय आया तब उनके चेलोंने उनसे पूछा,—“महाराज, आप जाते हैं, अब वेदोंका अर्थ कौन करेगा?” ध्यान रखिए वेदोंका? यास्क मुनि निरुक्तके कर्त्ता है। निरुक्त वह शास्त्र है, जो वेदोंके शब्दोंको सामने रखता है और उनका अर्थ निकालता है। चेलोंने पूछा,—“अब आप जा रहे हैं तब वेदोंका अर्थ कौन करेगा? हम लोग

किस ऋषिके पास जाएँ ? - यास्कन-जवाब दिया 'तर्कों वै ऋषिस्कन ।' इसका क्या अर्थ है ?" तर्क—लाजिका, सिलोजिज्म, यही ऋषि है, वेदोंका अर्थ करनेके लिए।" यह वाक्य था कि तर्क ही ऋषि है। तर्कका मतलब बुद्धि। क्योंकि तर्कका सहारा तो बुद्धिके बिना बढ़ता नहीं। बुद्धिकी ही ऋषि बनाना—यह वाक्य हमारे देशकी पुरानी परिपाटीको बताता है। हमारा देश बुद्धिवादी रहा है। परिपाटियोंका दास नहीं। परिपाटियाँ अवश्य बनती हैं। किन्तु देशमें नहीं है। आज क्या अमरीका और इंग्लैण्ड परिपाटियोंमें बंधे नहीं हैं ? बहुत जगह परिपाटियोंकी बहुत गुलामी रहती है। अगर बुद्धि भी साथ हो तो वे ठीक होनी रहती हैं। हमारे यहाँ परिपाटियाँ चलती हैं, लेकिन बौद्धिकता पुराने समयके समाजपर प्रभाव डालनी रही है।

आज हमें जहाँ एक ओर पश्चिमी तकनिके बचना है, वहाँ अपने देशकी परिपाटियोंका भी, जो कि धर्मके नामपर चलती हैं, विश्लेषण करना है। "यद्वा माध मेधा" किसीने कहा था, मैं उनका आदर करता हूँ "श्रद्धा और भक्तिका सूचक है।" मैं प्रयागका रहनेवाला हूँ। गंगासे मेरा गहरा प्रेम है। लेकिन मेरा गंगासे मूढ़प्राह नहीं हूँ। गंगासे बड़े-बड़े छड़ियाल रहते हैं, कोकोडाइन रहते हैं ? क्या वह वहाँ बुद्धि-श्रद्धासे रहते हैं ? नहीं। मल्लाह दिन भर गंगामें रहता है। मेरे मनमें गंगाकी उपासना इसलिए है कि गंगाके किनारे तपस्वियोंने तप किया था। गंगाका जल पवित्र है। परन्तु हम भेड़ियाप्रधानको, एक छोटी-सी जगहमें जहाँ संगम है, जहाँ हजारों आदमी एक-साथ स्नान करें, प्रोत्साहन देना उचित नहीं है। यह बुद्धिके विरुद्ध है। मैं इसको भारतीय संस्कृतिका विरोधी समझता हूँ। जो लोग इन प्रकारकी तबियतको प्रोत्साहन देते हैं, वे सही नहीं करते हैं, वे भारतीय संस्कृतिकी रक्षा नहीं करते।

वास्तविकता यह है कि हमें इन दोनों भयावह रास्तोंसे बचना चाहिए। एक ओर पश्चिमी नकल और दूसरी ओर अपने यहाँकी सब रीतियोंको बिना समझे-बूझे प्रोत्साहन देना। हमारी संस्कृति प्राचीन है, लेकिन बौद्धिक है। जिस तरहका हमारा ग्रह मेला है, इस तरहके मेले मुसलमानोंमें भी चलते हैं। हिन्दुओंके जो मेले चलते हैं उनमें श्रद्धावान बहुत थोड़े आते हैं। प्राचीन

समयस यह इनलिए हाते थे, कि वहाँ अच्छे लोग इकट्ठा होते थे। अच्छे विचार करने थे। आज भी विचारके लिए कुछ थोड़ी-सी सभाएँ होती हैं। वह ठीक है, वहाँ लोग जाएँ। हमारी प्राचीन सभ्यताके अनुसार सत्य और तप भारतीय संस्कृतिके मुख्य अंग हैं। जहाँ तप और सत्य नहीं है, वहाँ भारतीय संस्कृति नहीं है।

धर्मका आधार मुक्ति है। भारतीय संस्कृतिको बिना समझे-बूझे कीचड़में नहीं धपीटना चाहिए। भारतीय संस्कृति मूढशाहों या सुपुष्टिधर्मका बंडल नहीं है। जो भारतीय संस्कृतिको नहीं समझते, वे उसको नमय-नमयपर वुराई कर देते हैं। वे लोग भी उसको गलत समझते हैं, जो उसे अन्धविश्वासोंका बंडल समझते हैं। भारतीय संस्कृति बौद्धिक है। बुद्धिके ऊपर निर्भर है। जहाँ बुद्धि नहीं, जहाँ युक्ति नहीं, वहाँ भारतीय संस्कृति नहीं, वहाँ धर्म नहीं। बृहस्पतिस्मृतिका एक वाक्य याद आ गया।

केवलम् शास्त्रमाश्रित्य, न कर्तव्यो विनिर्णयः।

केवल किताबोंका, जिसको शास्त्र कहते हैं, सहारा लेकर धर्मज्ञा निर्णय नहीं हुआ करता।

“युक्तिहीन विचारे तु धर्महानिः प्रजायते ॥”

जहाँ बुद्धि नहीं है, युक्ति नहीं है, ऐसे विचारसे धर्मकी हानि होती है। चाहे वे हिन्दू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे इसाई हों। जो धर्म युक्तिपर आधारित नहीं है, वह धर्म कहलाने योग्य नहीं है। भारतीय धर्म बौद्धिक है और युक्तिपर निर्भर है।

* * *

५. भाषाकी उत्पत्तिका रहस्य

हिन्दी-भाषाकी उत्पत्ति किम प्रकार हुई, किस वाणीके महास्रोतसे उसकी धारा बहती हुई हम तक आई, मार्गमें किन पर्वतों और वनोंके प्राकृतिक रत्नोंको अपने साथ लेती और कहाँ-कहाँ उनको छितराती आई है, अथवा किस प्रकारसे उसने अपने निर्मल जलके कूलोंपर कुंज-लताएँ पोषित कर और उन कूलोंके निवासियोंको अपने पवित्र जलसे मानसिक जीवनदान दे, उन्हें सम्य वनाया है, इसकी चर्चा आपको कतिपय खोज सम्बन्धी ग्रन्थोंमें मिलेगी। यह विषय जितना रोचक है, उनना ही गम्भीर है। आर्योंका आदिम स्थान कहाँ था? आर्योंका आदिम स्थान क्या भारतवर्षके बाहर था? क्या उसी स्थानसे उनकी कई शाखाएँ पूर्व और पश्चिमकी ओर निकल कर फैलीं, और वह जहाँ-जहाँ गए, अपने साथ अपने आदिम स्थानकी प्राचीन आर्यभाषा लेते गए, जिसके ही कारण यूरोपकी भाषाएँ—जैसे यूनानी, लैटिन, अँग्रेजी, फ्रेन्च, जर्मनी—में भी आज हमारे देशके कुछ आदि शब्दोंसे समानता दिखाई पड़ती है, अथवा क्या भारतवर्षसे ही सभ्यता और भाषाकी लहर पश्चिमीय देशोंमें गई? इस विषयपर इतिहास और भाषाके उच्च-कोटिके पण्डित पिछले लगभग अनेक वर्षोंसे विचार करते आए हैं, और अब भी यह नहीं कहा जा

सकता कि इन विचारोका अन्तिम निष्कर्ष निकल चुका है मनष्यका परिमित शक्तिका देखन हुए यह कहना भी कठिन है कि उसका निजाला हुआ परिणाम कभी भी निश्चयात्मक हो सकेगा। प्रकृति अपने रहस्योंको इस प्रकारसे छिपाकर रखती है कि मनुष्य चाहे उसका एक कोना देखकर आनन्द उठा ले, किन्तु किसी बड़े अंशको अच्छी तरह निरीक्षण कर पाना विज्ञानाने उसके भाग्यमें नहीं लिखा है। अर्जुनका-सा ही कोई कृष्णका प्रेमपात्र हो, तभी क्षणभरके लिए उसे वास्तविक दशाका दर्शन हो जाता है और तब उसके मुखसे यही शब्द निकलते हैं :—

पश्यामि देवांस्तथ देव देहे, सर्वास्तथा मृत विशेष संधान् ।

ब्रह्माण्मीशं कमलातनस्यमूर्धोश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् ॥

अनेक बाहूदर वक्त्रनेत्रं, पश्यामि त्वां सर्वतोन्नत रूपम् ।

नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादि, पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥

त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् ।

त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ॥

अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् ।

पश्यामि त्वां दीप्त हुताश वक्त्रं, स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् ॥

द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि, व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः ।

दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं, लोकत्रयं प्रव्यथिनं महत्तमम् ॥

...

यथा नदीनां बहवोम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा ब्रवन्ति ।

तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति ब्रवन्प्राप्यभिविज्ज्वलन्ति ॥

यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा, विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः ।

तथैव नाशाय विशन्ति, लोकास्तवापि ब्रवन्प्राणि समृद्धवेगाः ॥

—गीता, ११ अध्याय ।

ईरानी भाषाएँ, जैसे परजी, जिसने पहलवी और फिर पहलवीसे फारसी निकली, और मीदी, जिसमें पारसियोंका धर्मग्रन्थ 'जेंद अवस्ता' लिखा गया है— इनका पुरानी संस्कृत और प्राकृतसे कितना घनिष्ठ सम्बन्ध है, यह भी भाषा-तत्त्वके जिज्ञासुओंके लिए बहुत रोचक विषय है। यह तो स्पष्ट ही है कि संस्कृत और अवस्ता और पुरानी फारसीका सादृश्य आकस्मिक नहीं है।

अवस्ताकी भाषा फारसीके समान दाहिनी ओरसे बाई ओरकी लिखी जाती है किन्तु उसकी लिपि बिल्कुल भिन्न है और उसके अक्षर एक-दूसरेसे अलग नागरी लिपिके समान लिखे जाते हैं। उनमें और नागरी लिपिमें इतना विशेष अन्तर अवश्य है— जो अन्तर स्वयं हमारी कुछ पुरानी और आधुनिक लिपियोंमें है— कि अवस्तामें स्वरोंके स्थानमें मात्रा चिह्न न होकर अलग-अलग अक्षर हैं। यदि अवस्ताके छंदोंको आप उठाकर पढ़ें, तो आपको यही जान पड़ेगा कि हम वेदोंके छंदोंके कुछ विचित्र रूपका पाठ कर रहे हैं। आज भी हमारे देशके पारसी भाइयोंमें अवस्ताका वही स्थान है, जो हिन्दुओंमें वेदोंका। मुझे अपने पारसी मित्रोंके कुछ विवाहोत्सवोंमें सम्मिलित होनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उनके वैवाहिक संस्कारके समय जब मैंने ईश्वरोपासना सम्बन्धी छंदोंका उच्चारण सुना, तब मुझे यही जान पड़ता था कि मानों वेदोंके अपरिचित छंदोंका कोई विचित्र परिवर्तन कर गान कर रहा है। मैं कुछ छंद नीचे उद्धृत करता हूँ—

यश्न नामक भागके दसवें अध्यायका छठा मन्त्र इस प्रकार है :—

तन् अमवंतम् यजतम्
 सूरम् दामोहू सविष्टम्
 मित्रम् यजआइ जब थाव्यो ॥

नर्तक इस मन्त्रपर विचार कीजिए, देखिए इसके एक-एक शब्द संस्कृतमें किस प्रकार लिखे जा सकते हैं—

तम् अमवंतम् यजतम्
 सूरम् धेमसु शविष्टम्
 मित्रम् यजाइ होत्राभ्यः

अर्थात्, वली सूरवीर मित्रदेवकी होत्रमें पूजा करता हूँ, जो सब जन्तुओंपर दया करता है।

‘जेन्द्र अवस्ता’ में दो प्रकारकी भाषा स्पष्ट दिखाई देती है। एक तो यासना (यज) विभागमें दी हुई पाँचों गाथाओंकी, जिनके नाम ये हैं :—

अहुनवैति, उष्टवैति, स्पन्तामैन्युष, वहिष्टाइहि और वोहुक्षत्र।

दूसरे प्रकारकी भाषा ‘खुर्द अवस्ता’ तथा अवस्ताके अन्य भागोंमें पाई जाती है। गाथाओंकी भाषाके सम्बन्धमें कुछ भाषा तत्त्वविदोंका विचार है

कि वह वेदोका भाषाके समान प्राचिन ह । दुष्टवति गाथामे दो छंद म नाच उदधत करना ह जा पासायाके अदि पुरुष भावान् जस्तुस्तके हा कहे हुए माने जाने हैं:—

अत् प्रवक्ष्या नू मूशोद्वन् नू सबोता ।
य एचा अस्नात् य एचा द्बरात् इषया ।
नू ईम बीस्पा चिच्यूरी मज्ज न्होद्गम्,
नोइत् दैबितीन् दुशसीस्तश ।

अहम् मेरश्यात् अकावरना द्ववै हिज्वै आवरतो ॥१॥

अत् प्रवक्ष्यां अन्हउश मइन्यू पोउरुये ।
यवैस्पय्य उडति भवत् यम् अग्रम् ।
नोइत् नाम नै नोइत् संधानांइत् हरतवो ।

न, एचा वरना नोइत् उरब्धा न यदाश्यवथना
नोइत् द एनै नोइत् उर्वनो ह्वइते ॥२॥

इसका अनुवाद, जो अवप्ता बाषामें वहाँके पण्डितोंने किया है, यह है:—

“अब मैं कहूँगा, और तुम कान देकर सुनो ।

जो यहाँ पाससे और दूरसे आए हो ।

तुम इन बातोंको जितमें स्पष्ट धर लो ।

कुष्ट उपदेशकोंसे अपना आगामी जीवन नष्ट मत कराओ ।

और न पतित पापीके झूठे-के-झूठे विश्वाससे अपनी जिह्वाको ॥१॥

अब मैं जगत्की दो प्राथमिक आत्माओंका कथन कहूँगा । जिनमेंसे एवित्र (आत्मा) ने दुष्ट (आत्मा) से कहा:—

न हमारे मन, न हमारी शिक्षा, न हमारे विचार

न हमारे विश्वास, न हमारे शब्द, न सचमुच हमारे कर्म,

न हमारी बुद्धि और न आत्माएँ किसी बातमें मिलती हैं ॥२॥

भाषा-विज्ञानके सौभाग्यसे आज वेदोंके अतिरिक्त अनेक प्राचीन-ग्रन्थ हमें उपलब्ध हैं । यदि इसी प्रकारसे अन्य भाषाओंके प्राचीन और प्राचीनतम स्वरूप हमें हस्तगत होते तो भाषाओंके शृंखलाबद्ध तारतम्यने हम प्राचीन घटनाओंका कुछ निश्चिन रूपमें निरीक्षण कर सकते । अद्वैताके और प्राचीन सस्कृतके स्वरूपको देखकर न केवल उनके साधारण शब्दकोष किन्तु उनके

नी मादण्यका झलक देखकर क्या पारणाम निकलना है ? न केवल वदिक 'आयमन' अवस्ताका 'एयमन' है, 'वायु' 'वयु' 'दानव' 'दान' और 'अयुर' 'अहुर' है, किन्तु संस्कृत द्वितीयाके रूप, 'शूरम्' 'मिथ्रम्' और पञ्चमीके रूप 'अमनात्' 'दूरात्' दिखाई पड़ते हैं, और कुछ संस्कृत सर्वनाम—मे, मन, त्वम्— अवस्ताने भी उन्हीं रूपोंमें दिखाई पड़ते हैं। संज्ञा और विभक्तिपणकी आठ विभक्तिगण भी स्पष्ट दिखाई देती हैं। अवस्ता और संस्कृतके धातु रूपोंमें भी समानता है। छन्द भी वैदिक छन्दोंसे मिलते-जुलते दिखाई पड़ते हैं। यह मित्रान आत्मिक नहीं हो सकता। यह अवश्य दोनों भाषाओंका सम्बन्ध स्थापित करता है।

इसी प्रकार पुरानी फारसी और संस्कृतकी समानता आश्चर्यजनक है। विचारके साथ यदि आप आधुनिक फारसी भी पढ़ें और उसमें अरबीसे आए हुए बहुसंख्य शब्दोंको अलग कर दें, तो पग-पगपर आपको ऐसे शब्दोंकी भरमार मिलेगी, जिनके रूप-रंगने संस्कृत शब्दोंकी ही वंशकृति दिखाई पड़ती है। फारसीका नंडित न होने हुए भी फारसीके प्राचीन काव्योंके पढ़ते समय मुझे तो ऐसा ज्ञान पड़ता है कि यदि अरबीके शब्द छोड़ दिए जाएँ तो वेप शब्दोंमें लगभग पचास फीसदी इन समय ऐसे मिलते हैं, जिनका रूपान्तर आप संस्कृत शब्दोंमें देख सकते हैं।

हमारे देशकी प्राचीनतम भाषाका वंश नकुचित क्षेत्र न था, जैसा समय पाकर धीरे-धीरे हो गया, वरन् उसका नैसर्गिक घनिष्ठ सम्बन्ध ससारकी अन्य जिष्ट भाषाओंमें था। यह सम्बन्ध कैसे हुआ और किस प्रकारका था, अन्य देशकी भाषा भारतवर्षमें आई अथवा भारतवर्षकी भाषा अन्य देशोंमें गई यदि आई तो किन-किन मार्गोंमें और किसके साथ, यदि गई तो कैसे और किनके द्वारा और जहाँ गई, वहाँकी पहिलेकी भाषामें उसने किम-किस प्रकार परिवर्तन किया, प्राचीन संस्कृतका अन्य प्राचीन भाषाओंके साथ बहिनोका अथवा माता-पुत्रीका नाता है, इत्यादि ऐसे प्रश्न बड़े रोचक और आकर्षक हैं। इनपर बड़े-बड़े भाषातत्त्वज्ञोंने विचार किया है, किन्तु अब भी बहुत अन्वेषण और विचारकी आवश्यकता है।

आज प्रश्न यह है कि हमारी प्रचलित भाषा का क्या रूप था उसके मस्कृत होना क्या परिवर्तन हुए इस परिवर्तन किस प्रकार साधारण भाषा पर अपना प्रभाव डाला और यह परिवर्तित भाषा किनी श्रेणी विशेषकी भाषा ही रही, अथवा कभी भी जनताकी बोलचालकी भाषा बनी? और हमारी प्राचीन भाषा और इस संस्कृत भाषाके किस प्रकार धीरे-धीरे अन्य भाषाओंको उत्पन्न किया, जिनसे समय पाकर आधुनिक भाषाएँ निकली? इस विषयके सम्बन्धमें दो मुख्य विचार हैं। एक तो यह कि पाली और अन्य प्राकृत भाषाएँ, जिनसे आधुनिक भाषाएँ निकली हैं, संस्कृतकी पुत्री थीं, अर्थात् संस्कृत भाषा ही स्रष्टा होकर प्राकृत बनी और प्राकृतके अपभ्रंशसे धीरे-धीरे आजकलकी भाषाएँ निकली।

दूसरा मत यह है कि संस्कृत कभी साधारण बोलचालकी भाषा नहीं थी, अथवा थी तो, केवल शिष्ट और शिक्षित समुदायकी, और साधारण लोगोंकी भाषा आदि-मयसे ही भिन्न थी, इस कारणसे प्राकृत भाषाएँ संस्कृतसे नहीं, किन्तु प्राचीन प्राकृतसे ही निकली हैं। अथवा यों कहा जाए कि प्राचीन भाषा, जिसे मूल प्राकृत कह सकते हैं, समयके प्रभावसे धीरे-धीरे उन रूपोंमें परिवर्तित हुई, जो संस्कृत और पालीके ग्रन्थोंमें पाए जाते हैं और उन्हींसे आधुनिक भाषाओंका विकास हुआ। पहले पक्षके प्रकट पोषक हमारे देशके प्रकाश विद्वान् रामकृष्ण गोपाल भाण्डारकर हैं। इसी पक्षका श्रद्धेय बदरी-नारायण चौधरीने समयन किया था। दूसरे पक्षमें विल्सन, बेबर, वीम्स आदि संस्कृतके पाश्चात्य विद्वान् संगठित हैं। पं. महावीरप्रसाद द्विवेदीकी 'हिन्दी भाषाकी उत्पत्ति' नामक पुस्तिका देखनेमें अनुमान होता है कि वे भी इसी सिद्धान्तके पोषक हैं, किन्तु मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि इस विवादमें संस्कृत शब्दके अर्थपर ही सत्यता निर्णय निर्भर होगा। यदि संस्कृतका अर्थ केवल उस भाषासे लिया जाए, जिसमें हमारी प्राचीन सभ्यताका उत्तुङ्ग उत्कर्ष ठके हुए शब्दोंमें दक्ष चित्तरोंकी कूचीसे चित्रित है, और जिसने सैकड़ों वर्षके संस्कारके बाद पतञ्जलि और कात्यायनके समयमें अपना रूप निश्चित किया, तो मुझे भी यह कहना पड़ेगा कि इस भाषासे प्राकृत और हिन्दीका प्रादुर्भाव नहीं हुआ। संस्कृत शब्दसे यही अर्थ प्रायः उन लोगोंने समझा है जिन्होंने इस मतका पोषण किया है। एक अंशमें उनका यह अर्थ करना ठीक

भी है, क्योंकि संस्कृत शब्द भी उसी भाषाका बोधक है और साधारणतया उसी अर्थमें प्रयुक्त भी होता है। किन्तु यदि संस्कृत शब्दमें उन समस्त बोलियोंका समावेश हो, जो ऋग्वेदकी ऋचाओं और तत्पश्चात् ब्राह्मणोंके समयमें बोली जाती थी और जिनमें स्वभावतः न केवल शिष्ट किन्तु ग्रामीण तथा अशिक्षित जातियोंके भी शब्द सम्मिलित थे और आपेक्षिक दृष्टिसे जिसका प्रचार बहुत पीछेके काल तक होता आया अर्थात् जो सहस्रो वर्ष इस देशमें रूपांतरित हो पनजलिके समय तक बोली जाती रही, तो अवश्य यह कहा जा सकता है कि संस्कृतमें ही आधुनिक एनर्देसीय भाषाएँ निकली हैं। मझे तो यही अनुमान होता है कि संस्कृत भाषाकी परिभाषा यदि हम निश्चित कर लें, तो इस विवादका निराकरण हो जाए। आप स्वयं ननिक विचार तो कीजिए कि क्या यह कभी सम्भव था कि जब बोलचालकी भाषाका संस्कार कर संस्कृत भाषा बनी, तब क्या वह संस्कृत समस्त जनताकी कभी बोलचालकी भाषा हो सकती थी, और क्या प्रचलित भाषाका संस्कार होते ही वह उम नई भाषामें तल्लीन होकर नष्ट हो गई? उन पाश्चात्य विद्वानोंका, जो प्रायः संस्कृतमें प्राकृत भाषाओंका प्रादुर्भाव नहीं मानते, यह मत है कि संस्कृत एक प्रकारकी अप्राकृतिक भाषा यज्ञ पूजन आदिके कानके लिए ब्राह्मणोंके निर्माण की थी और वह कभी बोलचालकी भाषा हुई ही नहीं, उसमें केवल गौरवके लिए शिष्ट समुदायने ग्रन्थ लिखना आरम्भ किया। भाण्डारकरजीने इस मतका खण्डन बड़ी विद्वत्तासे अपने प्रसिद्ध 'भाषा नत्व मन्त्रन्धी व्याख्यानो' में किया है, और मेरी भी अल्प बुद्धि उनकी इस विषयकी दलीलोको स्वीकार करती है। किन्तु एक वान ध्यानमें रखनेकी यह है कि इस वानके दिखलानेके लिए कि संस्कृत भाषाके साथ-साथ बोलचालकी साधारण भाषा कोई अन्य थी, पाश्चात्य विद्वानोंके इस मतसे सहमत होना आवश्यक नहीं कि संस्कृत एक अप्राकृतिक रीतिसे वैसे ही निर्मित भाषा थी जैसे कुम्हारके चाकसे निकला हुआ कुम्भ, जो केवल यज्ञकी वेदीपर रखनेके लिए बनाया गया हो। यह क्यों असम्भव समझा जाए कि वास्तवमें जो प्रचलित बोलियाँ बोली जाती थी, उनमें हीसे एक प्रकारकी आदर्श भाषा स्वाभाविक रीतिसे शिष्ट समाजमें प्रचलित हुई और उसीसे, व्याकरणके मन्त्रोंसे संस्कार करनेके पश्चात् संस्कृत बनाई गई। इस प्रकारसे भाषा बनने और पाश्चात्य विद्वानोंके मतानुसार यज्ञ पूजनादिके

लिए भाषा बननम बड़ा अन्तर है मग्न तो यह स्वाभाविक प्रतीत होता है कि जिस प्रकार सदा एक देश अथवा राष्ट्रम बहुत-सा स्थानीय बोलिया रहते हुए भी एक खिचरी भाषा कुछ ऐसी होती है, जिससे साधारण जनता अपने मनोभावका लेन-देन करती है, उसी प्रकार प्राचीन मनयमे भी या तो छोटे-से आर्य समुदायमें एक ही बोली थी अथवा भिन्न-भिन्न समुदाय और उनकी भिन्न-भिन्न बोलियाँ होनेपर भी उनकी एक भाषा इस प्रकारकी रही, जो बोलियोंसे तो भिन्न थी, किन्तु जिसमें बोलियोंका समावेश होता था। आज भी यही दृश्य हम अपनी आँखके सामने देख सकते हैं। जिस भाषामें मैं लिख रहा हूँ, वह हमारे देशकी स्थानीय बोलियोंसे भिन्न है, किन्तु वह केवल शिष्ट-जनोकी अप्राकृतिक नियमोंसे गढ़ी हुई भाषा नहीं कही जा सकती। ग्रामीण मनुष्य भी उस भाषाको पहचानता है और उसे अपनी भाषा कहता है, यद्यपि वह उसे उसी रूपमें व्यवहृत नहीं करता। हिन्दी साधारण ग्रामीण बोली न होते हुए भी किसी विशेष कार्यके लिए गढ़ी नहीं गई, वह पूर्णरूपसे और अनिव्याप्ति और अव्याप्ति दोषोंसे वंचित हुए जनताकी भाषा कही जा सकती है। हाँ, यदि हममेंसे कुछ चतुर विद्वान् इस भाषामें साधारणता और गौरव-म्यूनताका दोष देख इस प्रकारसे उसका शोधन करने बैठें कि उसमें आए हुए प्रचलित शब्दोंकी काट-छाँट कर व्याकरणके ऐसे अकाट्य नियम बनायें जिनको बिना सीखे कोई भी शिष्ट भाषा-भाषी न कहा जा सके, तो अवश्य ऐसी संस्कृत हिन्दीकी सूरत और दशा दूसरी ही हो जाएगी। मुझे अपने तात्पर्यको कुछ और स्पष्ट करनेकी आवश्यकता जान पड़ती है। मेरा यह विचार है कि आरम्भसे स्थानीय परिवर्तनोंके होते हुए भी आर्योंकी एक जीती-जागती साधारण भाषा थी, जो संस्कृत न होते हुए भी संस्कृतसे बहुत भिन्न न थी। यदि हम इसी भाषाको संस्कृत कहें तो संस्कृतमे ही पाली तथा प्राकृत भाषाओंका प्रादुर्भाव कहा जा सकता है और यह विवाद ही नहीं रह जाता कि प्राचीन प्राकृतसे मध्यकालीन प्राकृत निकली अथवा संस्कृतसे। इस सिद्धान्तानुसार मूल प्राकृत और संस्कृत एक ही वस्तुके दो नाम हो जाते हैं, किन्तु पीछेसे व्याकरणके नियमों द्वारा संशोधित हो शिष्ट समुदाय और ग्रन्थकारोंकी जो भाषा हुई, यदि केवल उसीका नाम हम संस्कृत रखते हैं, तो आर्योंकी यह ज्ञात्री भाषा मूल प्राकृत कही जा सकती है। इस भाषाका वेदोंकी भाषा तथा 'जेन्द्र अवस्ता' की

भाषासे भी बहुत सादृश्य रहा होगा। इसी प्रकार जनताकी भाषा संस्कार करते-करते संस्कृत बनी और ज्यों-ज्यों उच्च-कोटिके आर्य और साधारण जनतामें भेद होता गया, त्यों-त्यों संस्कृत साधारण जनताकी भाषासे, उसपर अपना प्रभाव डालती हुई भी, अलग होती गई। संस्कृत भाषाके निर्माणसे अथवा उच्च आर्योंकी चर्खीपर चढ़कर मँजे हुए स्वरूपमें उसके निकलनेमें यह तो सम्भव ही न था कि मूल भाषा अथवा प्राकृतका लोप हो जाता अथवा साधारण जनता इस रीतिसे मँजी हुई संस्कृत भाषाको बोलने लग जाती। संस्कृत भाषाको इस अर्थमें लेनेपर यह भाव उस अर्थ ही में प्रविष्ट है कि वह साधारण जनताकी भाषा न थी। ऐसी दशामें जनताकी जीती-जागती और चलनी भाषा मूल प्राकृत ही रही और उसीके रूपोंमें धीरे-धीरे परिवर्तन होते हुए, वह माध्यमिक कालकी उन १८ प्राकृतोंमें विभक्त हुई, जिनकी चर्चा संस्कृत और प्राकृत साहित्यमें मिलनी है। यदि हम हिन्दी भाषाकी धारापर अपनी चढ़ते जाएँ, तो हमें संस्कृतका स्रोत कहीं नहीं मिलेगा, किन्तु अपभ्रंश भाषा, फिर प्राकृत और फिर मूल प्राकृत तक हम पहुँच जाएँगे। संस्कृत स्वयं बहुत ऊँचेपर जाकर मूल प्राकृतसे निकलती हुई एक धारा दिखाई पड़ेगी, जो बहुत दूर तक प्रबल वेगसे बहती है, और अन्तमें ऐसे रेगिस्तानमें पहुँच जाती है, जहाँ उसका जल सर्वथा लुप्त तो नहीं हो जाता, किन्तु एक गहरे कुण्डमें गिरकर और इकट्ठा होकर आगे बढनेका सामर्थ्य खो बैठता है। परन्तु कुण्डमें गिरनेसे पहले उसकी प्रबल धारा अपनी बहुत-सी छोटी शाखाओंसे इधर-उधर भूमिको उर्वरा करती है और उनमेंसे कतिपय शाखाएँ फिर भाषाके मूल प्रवाहमें, जिसपर आप अपनी कल्पनामें चढ़ते हुए जा रहे हैं, आकर मिल जाती है। मैं जानता हूँ कि मेरी इस उपमापर कुछ सज्जन अप्रसन्न हो सकते हैं, किन्तु भाषाके प्रश्नपर विचार करते हुए, मेरा उनसे निवेदन है कि वे केवल तत्त्वपर ध्यान रखें। यह अवश्य है कि हम बहुत दिनोंसे सुनते चले आए हैं कि हिन्दी तथा देशकी अन्य भाषाएँ संस्कृतकी पुत्री नहीं कही जा सकतीं, किन्तु भाषाके मर्मज्ञोंको पक्षपातमें फँसनेसे बचना कठिन न होना चाहिए।

हिन्दी शौरसेनी प्राकृतकी पुत्री है, यह प्रायः सभी मानते हैं, किन्तु शौरसेनी मूल श्रौतकी पुत्री है अथवा संस्कृतकी, इसीमें विवाद है और यह विवाद जैसा मैंने कहा है, प्रायः शब्दोंके अर्थमें स्पष्टता न होनेके कारण है।

संस्कृतको केवल सस्कार की हुई भाषा मान लेनासे हिन्दा प्राकृतके कुटुम्बमेंसे है, यही कहना पड़गा। उस परिष्कृत भाषाका रूपान्तर प्राकृत हुआ और उसमेंसे हिन्दीका प्रादुर्भाव हुआ, ऐसा माननेमें मुझे नितान्त अस्वाभाविकता प्रतीत हुई। पण्डित बदरीनारायण चौधरीने हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके तृतीय अधिवेशनके अध्यक्षीय भाषणमें, इस बातको पुष्ट करनेके लिए कि संस्कृतसे प्राकृतके द्वारा हिन्दी निकली, कुछ शब्दोंके उदाहरण दिए हैं, जिनसे संस्कृत शब्दका बिगड़कर प्राकृत बनना और प्राकृतका बिगड़कर हिन्दी बनना प्रकट किया गया है। यह दलील साधारणतः और भी विद्वानोंने दी है। इससे यह सिद्ध है कि संस्कृत और प्राकृत शब्दोंका घनिष्ठ सम्बन्ध है। यह सम्भव है कि इनमें बहुतसे शब्द संस्कृतसे बिगड़कर प्राकृत हुए हों। संस्कृत भाषा तो शिष्ट समुदायकी भाषा थी ही और उसका प्रभाव साधारण भाषापर पड़ना अथवा उसके कुछ शब्दोंका बिगड़ कर साधारण भाषामें आ जाना स्वाभाविक था, किन्तु सम्पूर्ण प्राकृत भाषाका संस्कृत भाषासे निकलना प्रमाणित नहीं होता। सम्बन्ध स्थापित होता है किन्तु मातृत्व नहीं। केवल उदाहरणोंसे मातृत्व मान लेना तर्कका दोष है, क्योंकि जो सम्बन्ध हमें दिखाई देता है, वह इस प्रकारसे भी हो सकता है कि जिते रूपोंको मॉजकर संस्कृतके रूप हमें ग्रन्थोंमें दिखाई देते हैं, उन्हीं आदि रूपोंसे यह प्राकृतके रूप वंश-परम्परासे आए हों। और फिर हमें उन प्राकृत शब्दोंके समूहकी न भूल जाना चाहिए, जिनका किसी प्रकार संस्कृत शब्दोंसे सम्बन्ध स्थापित नहीं हो सकता। ये शब्द न तत्सम हैं और न तद्भव, किन्तु देश्य हैं। कितने ही शब्द तो कुछ ऐसे ही शब्दोंसे वंश परम्परा बद्ध होकर आए हैं जिनकी उत्पत्ति संस्कृतके अतिरिक्त, जो साधारण बोलचालकी भाषा थी, उसीसे हो सकती है। ऊँचना, पेट, बाप कोट इत्यादि शब्दोंका मेल बूढ़नेपर ही किसी संस्कृत शब्दसे नहीं मिलता, इन शब्दोंके आदि रूप प्राकृतमें मिलते हैं। केवल इतना कह देनेसे ही, कि यह शब्द पीछेसे प्राकृतमें जुड़ गए होंगे, न इस विषयका समाधान होता है और न परिष्कृत संस्कृतसे प्राकृतका निकलना ही प्रमाणित होता है।

संस्कृत, प्राकृत और हिन्दीके पारस्परिक सम्बन्धको स्थिर करनेमें भाषाके विकासक्रमपर ध्यान देना आवश्यक है। इस संसारमें जीवन और मृत्युका कार्य-कारण सम्बन्ध है। जीव मृत्युके कारण होता है। यही

भाषाकी उत्पत्तिका रहस्य

निम्नोक्त जिवित भाषाओंके सम्बन्धन में जाता है जिस प्रकार हमारे
 अंगोंमें प्रति दिन कितने ही जीवित कृमि मरते हैं और सहस्रा नए बनकर
 उनका स्थान लेते हैं और इसी अटूट संभ्रामका नाम ही जीवन है, उसीप्रकार
 जीवित भाषाओंमें भी शब्दोंका विगड़ना और बनना प्रकृतिसिद्ध है। मरे हुए
 शब्दोंके शवमें नए शब्द उत्पन्न होकर भाषा प्रवाहमें तांत्र गतिसे तैरते हैं,
 और यदि इन प्रकारसे शब्दोंका विगड़ना और नए शब्दोंका बनना बन्द हो
 जाए तो जीवधारियोंके शरीरके समान भाषाका शरीर भी नष्ट हो जाता है।
 अर्थात् उसमें प्रगति-स्वरूप जीव निकल जानेसे वह निर्जीव पत्थरके समान हो
 जाती है। - इसीलिए गति-शून्य ऐसी भाषाओंको मृत भाषाएँ कहनेका जो
 चलन है, वह सर्वथा उचित है। मृत्यु और जीवन जहाँ लगाव है, वहीं
 वस्तुनिष्ठ जीवन है। जब तक भाषाके रूपोंका नाश बराबर होता रहता है,
 तब तक उसका विकासक्रम भी चलता रहता है। शारीरिक विद्वानोंके जाननेवाले
 वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि हमारे शरीरके भीतर लगातार परिवर्तन होता
 रहता है, जिनका ही हम शरीरका काममें लाते हैं उतना ही शीघ्र शरीरके
 तन्तुओंका नाश होता है और जिनका ही शीघ्र इन तन्तुओंका नाश होता है
 उतने ही शीघ्र स्वस्थ और वलिष्ठ तन्तु उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार नाश
 और उत्पत्ति क्रमसे मनुष्य स्वस्थ रूपसे वलिष्ठ और जीवित रह सकता है।
 बच्चेको जितना ही आप दौड़ाते हैं, उतना ही उसके तन्तुओंका नाश करते
 हैं और उनमें ही नए तन्तुओंकी सृष्टि करते हैं। इसी गतिसे उसके शरीरकी
 वृद्धि और पृष्टि होती है और जब तक उसमें जीवन है तब तक यही क्रम
 चला जाता है। विज्ञानवेत्ता हमें बताते हैं कि प्रत्येक सात वर्षोंमें शरीरके प्रत्येक
 तन्तुका परिवर्तन होता जाता है। यदि आप इस मोहमें कि बच्चेके शरीरके
 तन्तु नष्ट न हों, उनमें शारीरिक काम न कराएँ और उसे प्रकृतिके आँगनमें
 बल्लाल करनेके लिए न छोड़ दें तो वह विकसित न होकर धीरे-धीरे मुरझा
 जाएगा। ठीक यही गैली जीवित भाषाके तन्तु-नाश और विकासकी होती है।
 प्रकृतिके आँगनमें खेलती और दौड़ती हुई भाषा अपने सैकड़ों तन्तुओंका प्रति
 दिन नाश करती है और उन्हीं नष्ट तन्तुओंके मसालेमें तथा प्रकृतिकी अन्य
 शक्तिसे नए शब्द तन्तुओंका निर्माण करती रहती है। यदि आप इस भयसे
 कि कहीं भाषा शरीरके कुछ शब्द तन्तु विकृत अथवा नष्ट न हो जाए उन्हें

व्याकरणके नियमोंकी आशासे जहाँ-तहाँ बैठे तो परिणाम यही होगा कि धीरे धीरे शरीर कुम्हला जाएगा और वे अपरिवर्तनशील शब्द, जिनकी आपने रक्षाकी थी, जीवित शरीरसे अलग होकर स्तम्भित रूपमें आपको दिखाई पड़ेंगे। मेरी इस उपमामें कुछ अन्तर हो सकता है, किन्तु जिस सिद्धान्तको मैंने आपके सामने इस उपमा द्वारा उपस्थापित किया है, वह आप बराबर भाषाके विकासमें देखेंगे। संस्कृत भाषाके सम्बन्धमें भी मुझे तो यही भासता है कि साधारण जनताकी भाषासे उसे अलग करनेका ही यह परिणाम हुआ कि वह ठिठक गई और उसकी वृद्धि रुक गई। नियमोंसे बँधकर उसके शब्द-रूपोंका विकृत और नाश होना बन्द हो गया और उसके साथ ही उसके शरीरकी गति भी धीरे-धीरे बन्द हो गई। किन्तु वह आदि प्राकृत, जो जनताकी भाषा थी, अपने पुराने शब्द-समूहोंका नाश और नए शब्द-समूहोंकी उत्पत्ति करती आई। इस प्रकार नाशके रूपमें उसका विकास होता चला आया। उस आदि प्राकृतसे स्वभावतः स्थानीय भेदोंके कारण कई प्रकारकी प्राकृत भाषाएँ निकली।

वररुचिने चार प्रकारकी प्राकृत भाषाओंका व्याकरण दिया है, अर्थात् महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी और पँशाची। पीछे आकर इन मुख्य चार प्राकृतोंके और भी रूपान्तर हुए, जो भिन्न-भिन्न स्थानीय नामोंसे विख्यात हुए। मराठी और शौरसेनी प्राकृतके दो-एक उदाहरण देखिए :—

“नयि आये चिय वा आयापि,
अत्तणों गार्वं निवेशयन्ता ॥

जे यंति पसंसं चिय,
जयंति इह ते महा कइणो ॥

इसे भाण्डारकर महाशयने इस प्रकार संस्कृतमें परिवर्तित किया है :—

निजयं व वाच, आत्मनो, गौरवं निवेशयन्तः ॥

ये यान्ति प्रशंसामेव जयंति ते महाकवयः ॥

एक और उदाहरण शौरसेनी प्राकृतका देखिए :—

कधं अणु गहीविभ् । इजमालिङ्गमि । वंसणं उण पियसहीए
वाहुप्पीडेण गिरुद्धम् ण लम्भीजदि ।

संस्कृतमें इसका रूपान्तर यह है :—

कथमनुगृहीतास्मि । इयमालिङ्गामि । दर्शनं पुनः प्रिय सख्या
ब्राह्मोत्पीडेन निरुद्धम् लभ्यते ॥

इन्हीं प्राकृतोंसे रूपान्तर और रूपनाशके क्रमानुसार अपभ्रंश भाषाका विकास हुआ। वररुचिने तो अपभ्रंश भाषाकी 'प्राकृत-प्रकाश'में कोई चर्चा नहीं की है, किन्तु हेमचन्द्रने उसकी भी प्राकृतका एक रूप माना है और उसका व्याकरण दिया है। इस भाषामें आप आधुनिक हिन्दीका रूप पहचान सकते हैं। अपभ्रंश भाषामें आधुनिक हिन्दीके बहुत छन्द मिलते हैं। दो-एक उदाहरण इस भाषाके भी देखिए :—

एतत्ते तेत्तहे वारिधरि लच्छि बिसंदुत धाइ ।

पिअ पण्ढटव गोरडी निच्चल कहिवि न ठाइ ॥

जो गुण गोवइ अण्णणा पयडा करइ परस्त ।

तसु हउं कलजुगि दुल्लह हो बलि किज्जउं सु अणत्सु ॥

इन रूपोंसे चन्दकी भाषा और छन्दसे भी कुछ मेल मिलता है। वास्तवमें, यह अपभ्रंश भाषा शौरसेनी प्राकृत और पुरानी हिन्दीके बीचमें आती है और दोनों ही से उसकी समानता है। यह जान पड़ता है कि हम मारवाड़ और ब्रजके पुराने कवियोंके समीप पहुँच गए हैं। हिन्दी भाषाके भावी रूपकी छटा आपको यहीं दिखाई पड़ने लगती है। इस अपभ्रंश भाषाके साथ मिलानके लिए चन्दके छन्दोंके दो-एक उदाहरण दिए बिना मैं नहीं रह सकता :—

पुच्छत बयन सु बोले, उच्चरिय कीर सच्च सच्चाए ।

कवण नाम तुअ देस, कवण मन्दकरयपरवेस ॥१॥

हसम हयगय देस अति, मति सापर भुज्जाव ।

प्रबल भूप सेवहि सकल, धुनि निसान बहु साव ॥२॥

सवा लय उत्तर सयल, कमऊं गढ़ ठुरङ्गा ।

राजत राज कुमोद मनि, हय गय त्रिख अमंग ॥३॥

आगे भाषाका किस प्रकारसे रूप-परिवर्तन हुआ, उसके उदाहरण मैं यहाँ नहीं दूँगा, क्योंकि इसके पश्चात् हम तुरन्त ऐसे समयमें आ जाते हैं, जो प्रति दिनके पठन-पाठनसे इस समय भी हमारी आँखके सामने हैं। इन सब

परिवर्तनामें आप भाषाके विकासका वही सिद्धान्त पाएंगे, अर्थात् दिन-पर-दिन कुछ शब्दोंका नाश और उन्हींके शरीरसे नवीन शब्दोंका प्रादुर्भाव। यह परिवर्तन अब भी बराबर हिन्दी भाषामें जारी है, और उसका जारी रहना ही उसकी सजीवताका कारण और द्योतक है।

प्राकृत और अपभ्रंश तथा अपभ्रंशसे मिली हुई पुरानी हिन्दीके ग्रन्थोंका प्रायः लोप-सा ही रहा है। जो ग्रन्थ नष्ट हो गए और अब अप्राप्य है, उनके सम्बन्धमें दुःख प्रकट करनेके सिवा और हम कर ही क्या सकते हैं? किन्तु मुझे तो ऐसा विश्वास होता है कि अब भी यदि पूर्ण रूपसे खोज की जाए तो बहुतसे भाषा-रत्नोंका उद्धार हो जाए। अन्य देशोंमें ऐसे महत्वके काम राज्यकी ओरसे लाखों रुपए व्यय कर किए जाते हैं। हमारे देशमें दुर्भाग्यसे सैकड़ों वर्षोंकी राजनीतिक स्थितिके कारण उन ग्रन्थोंका पठन-माठन उठ गया और वे कहीं देखनेमें भी नहीं आते। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन और हिन्दीकी अन्य संस्थाओं तथा हिन्दी-सेवियोंका एक बड़ा कर्तव्य मुझे यह जान पड़ता है कि इन ग्रन्थोंके लिए गहरी खोज की जाए और एक विशाल संग्रहालय बनाया जाए, जहाँ देशभरसे इकट्ठा कर ऐसी पुस्तकें सुरक्षित की जाएँ। काशी-नागरी-प्रचारिणी-सभाकी ओरसे इस ओर जो कुछ काम हुआ है, उसके लिए वह ग्रन्थवादकी पात्र है, किन्तु जो काम करना है, उसको देखते हुए, जो अब तक काम हुआ है, वह बहुत ही कम प्रतीत होता है। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की सार्थकता इस प्रकार की महती आवश्यकताओंके पूरा करनेमें ही है। यदि सम्मेलनके कार्यकर्त्ताओं और सहायकोंकी संवर्धित शक्ति इसी काममें लग जाए तो न केवल हिन्दी भाषाका किन्तु देशभरका, ऐतिहासिक खोजकी दृष्टिसे, बड़ा उपकार हो जाए।

हिन्दी भाषाके कम-विकासके सम्बन्धमें प्रायः साधारण जनोंकी यह धारणा-सी जान पड़ती है कि जो भाषा 'धुमान रासो' अथवा 'पृथ्वीराज रासो' में पाई जाती है, वहीसे हिन्दीका आरम्भ समझना चाहिए और वही हिन्दीका आदि स्वरूप है, उसीसे ब्रजभाषा निकली और ब्रजभाषासे धीरे-धीरे आधुनिक खड़ीबोलीका प्रादुर्भाव हुआ। मेरा निवेदन यह है कि यह बात भाषा-कम-विकासके विरुद्ध है, और हमें हिन्दीके जो भिन्न-भिन्न रूप अपने पुराने ग्रन्थोंमें दिखाई पड़ते हैं, वह इस विचारके सर्वथा विपरीत प्रमाण हैं। मुझे तो ऐसा

जान पड़ता है कि चन्दकी भाषामें अधिकतर प्रान्तीय भाषाका मिश्रण है। जिस समय चन्द्र राजस्थानमें कविता कर रहे थे, उसी समय ब्रज अथवा अवधमें वही चन्दकी भाषा बोली जाती थी, अथवा उसी भाषामें यहाँके भावुक रसिक-जन अपने आनन्दोत्सवके गीत गाते थे अथवा उसी भाषाके द्वारा माताएँ अपने बच्चोंको पालनेपर झुलाती हुई लोरियाँ गाती थीं, ऐसा होना प्रमाणित नहीं है। जो बातें ज्ञात हैं वह इसके प्रतिकूल हैं। यह भी नहीं जान पड़ता है कि खड़ी बोली ब्रजभाषासे ही सीधी निकली है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो ब्रजमें, जो ब्रजभाषाका केन्द्र है, आज भी आप खड़ीबोलीका प्रचार देखते। वास्तवमें, आप देख यह रहे हैं आज भी राजपूतानेकी भाषा ब्रजभाषाकी अपेक्षा चन्दकी भाषाके अधिक समीप है और जहाँ ब्रजभाषाका साम्राज्य है, वहाँ खड़ीबोली साधारण जनताकी भाषा नहीं है। खड़ीबोलीका प्रचार केवल बोलीकी रीतिसे दूसरे ही स्थानोंमें है। इससे मुझे तो यही प्रतीत होता है कि इन भाषाओंका क्रम-विकास अपभ्रंश भाषाओंसे पृथक्-पृथक् हुआ है। अपने पुराने साहित्यपर दृष्टिपात कीजिए, तो भी यही बात प्रकट होती है। चन्दका समय प्रायः विक्रमकी तेरहवीं शताब्दिके मध्यमें माना गया है। अमीर खुसरोका जन्म संवत् १३१२ सिद्ध है, अर्थात् चन्दके अन्त और खुसरोके जन्ममें केवल ६४ या ६५ वर्षका अन्तर था। किन्तु आपको खुसरोकी भाषा और चन्दकी भाषामें कितना भारी अन्तर दिखाई पड़ता है, जो कदापि ऐसी दो भाषाओंमें नहीं हो सकता, जिनमेंसे पहिलीसे दूसरी निकली हो। खुसरोकी कुछ कविताएँ यहाँ देखिए —

(१)

सरकंडोंके ठट्ठ बँधे और बंद लगे हैं भारी।
देखी हैं, पर चाखी नाहीं लोग कहें हैं खारी ॥

(२)

खड़ा भी लोटा पड़ा भी लोटा,
हैं बँठा और कहें हैं लोटा ॥
खुसरो कहें समझका टोटा ।

(३)

सरपर जटा गलेमें झोली, किसी गुरुका चेला है ।
भर भर झोली घरको धावै, उसका नाम पहेला है ॥

(८)

र पड़ी मेरे आँखों आया,
त सेज मुहिं मजा दिखाया ।
जैसे कहूँ मजा में अपना,
सखि साजन ना सखि सपना ॥

दो-सखुनी हिन्दी प्रसिद्ध है, दो-एक उदाहरण देखिए :—

(१)

प्रश्न :— रोटी जली क्यों ?
घोड़ा अड़ा क्यों ?
पान सड़ा क्यों ?

उत्तर :— फेरा न था ।

(२)

प्रश्न :— दीवार क्यों टूटी ?
राह क्यों लूटी ?

उत्तर :— राज न था ।

इस रसीले दोहेपर भी तनिक ध्यान दीजिए :—

खुसरो रँनि सुहागकी, जागी पियके संग ।
तन मेरो मन पीउ को, दोउ भए इक रंग ॥

बनाई हुई 'खालिकबारी' अब भी मकतबोंमें कही-
वेद्याभ्यासके प्रारम्भमें याद कराई जाती है । नमूना

खालिकबारी सिरजनहार ।
बाहिद एक बिदा करतार ॥
मुश्क काफूर अस्त कस्तूरी कपूर ।
हिन्दवी आनन्द शादी और सरूर ॥
गडुम गेहूँ नखूद चना शाली है घान ।
जर जोन्हरी अदस मसूरु वर्ग है पान ॥

क्या यह भाषा चन्दकी भाषाका ६० वर्ष पश्चात् परिवर्तित रूप जान पड़ती है? ६०० वर्ष बाद भी यह खुसरोकी कविता आज हमारी आधुनिक खड़ीबोलीकी कविता-सी ही है। ब्रजभाषाका उत्कर्ष-काल खुसरोके बहुत पीछेका है। हिन्दी काव्यके सिरमौर कवीरदासजी की भी कविताका बहुत अंश खड़ी बोलीसे ही मिलता-जुलता है, यद्यपि ब्रज, अवधी और बिहारी भाषाओंका ही उसमें समावेश है।

तात्पर्य यह कि चन्दकी भाषा, ब्रजभाषा और खड़ीबोलीका स्रोत अपभ्रंश भाषाओंसे अलग-अलग निकला और अलग-अलग प्रवाहित हुआ। स्रोतकी उपमा पूरी घटित नहीं होती, क्योंकि एक स्रोत दूसरे स्रोतसे अलग होकर प्रायः एक-दूसरेसे नहीं मिलते, किन्तु उपमाके मुख्य अंगको सामने रखते हुए भी भाषाओंके सम्बन्धमें हमें यह न भूल जाना चाहिए कि उसका एक-दूसरेपर प्रभाव बराबर पड़ता रहता है। जिस प्रकार चन्दकी भाषाका जन्मस्थान राजपूताना और ब्रजभाषाका ब्रज कहा जा सकता है, उसी प्रकार खड़ीबोलीका जन्मस्थान ब्रजके आस-पास मेरठ जिलेकी भूमि कही जा सकती है। सदा काव्योद्देशे जनताकी भाषाका अनुमान नहीं हो सकता, क्योंकि काव्य प्रायः प्रथानुसार कृत्रिम भाषामें भी रचे जाते हैं। उदाहरणके लिए यही देखिए कि जिस समय ब्रजभाषाका उत्कर्ष था, प्रायः उन कवियोंने भी, जिनकी मातृ-भाषा ब्रजभाषा नहीं थी, उसी भाषाको काव्य-भाषा मानकर उसीमें कविता की। ब्रजभाषा यद्यपि एक प्रकारसे हिन्दी-भाषा-भाषी मात्रकी बहुत दिनों तक कविताकी भाषा मानी हुई थी, तथापि सिवाय ब्रजके वह बोलचालकी भाषा कहीं नहीं हुई। बोलचालकी भाषाके सम्बन्धमें आदर्श खड़ी बोलीकी ओर ही झुकता गया। इसमें मुसलमानोंका भी बहुत हाथ था। मुसलमानोंने हिन्दीके साँचेमें ढालकर जो फारसी और अरबी शब्दोंकी सहायतासे एक नए प्रकारकी भाषाका ढंग निकाला और चलाया, उसका साँचा खड़ीबोलीका ही था। उस भाषाने भी हिन्दीके रूपके स्थिर होनेमें सहायता दी।

अन्तमें मैं उर्दू भाषाके सम्बन्धमें भी कहना चाहता हूँ। आज हिन्दी और उर्दू दो भिन्न सभ्यताकी सूचक भाषाएँ बन गई हैं। उनका धार्मिक प्रोत्साहन भी भिन्न उपमाओं और रूपकों और भिन्न दिव्य पुरुषों द्वारा होता है। किन्तु वास्तवमें, भाषाका आधार एक ही है, और अभी यह दोनों स्रोत

परेस नहीं हुए हैं कि फिर मिलकर एक प्रबल धारा में परिणत
 का अपना शक्ति में उवरा कर सुयज्जित न कर दें। मुझ
 दी और उर्दू भाषाओं के पोषक देश-भक्तों का यही तात्कालिक
 ना है। कुछ हिन्दी-प्रेमी मेरे इस कथन को सुनकर सम्भव है
 समझें कि मैं हिन्दी भाषा के रूप को विकृत करने की सम्मति
 नहीं दूँ कि इस प्रकार के विकृत रूप में न हिन्दी भाषा का माधुर्य,
 प्रौढ़ता ही रह जाएगी। हिन्दी भाषा के आधुनिक रूप के
 गति रुक जाएगी। यह मैं नहीं मानता। प्रतिभाशाली
 नखक हिन्दी और उर्दू की मिली हुई उस भाषा में भी वही
 देगे जो सदा अपभ्रष्ट किन्तु जीवित भाषाओं में मिलती

* * *

हिन्दी-साहित्य-कानन

[राजर्षि टण्डनजीको यह रचना सन् १९२३ की है। इस रचनासे स्पष्ट है कि वे केवल राजनैतिक नेता ही नहीं बरन साहित्यके नर्मज्ञ, विद्वान् और पारखी भी थे। यह लेख उनको आकर्षक और अलंकारिक लेखन-शैलीका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें उन्होंने साहित्यको वन-काननके रूपमें चित्रित किया है।]

साहित्य क्या है? मनुष्यके भावोंका शाब्दिक चित्र। ईश्वरी शक्तिकी सबसे अनूठी रचना, जो संसारमें हमें दिखाई पड़ती है, स्वयं मनुष्य है। मनुष्यमें सबसे उत्तम और विचित्र वस्तु उसके भाव हैं। भावोंको व्यंजित करनेके कई मार्ग हैं, किन्तु उनके लिए सबसे श्रेष्ठ दर्पण शब्द ही हैं। शब्द सृष्टिका आधार है और जितने ही अंशमें मनुष्य उस मुख्य शक्तिका सहारा लेनेका सामर्थ्य रखता है, उतना ही वह श्रेष्ठ है और सृष्टिके केन्द्रके समीप पहुँचता है। शब्दके बारेमें बाइबिलमें कहा है—“वह ईश्वरके साथ था और स्वय ईश्वर था।”

हमारे देशके महात्माओंने भी शब्दको ही सृष्टिका मूलतत्त्व माना है। शब्दके सहारे ही समस्त ब्रह्माण्डका विकास बताया है। इसीलिए मनुष्य

जितना ही अधिक शब्दकी शक्तिका परिचय पाना है उनना ही वह जानी जाता है जितना ही अधिक उसके रहस्यपूर्ण अमृतको वह चखता है, उनना ही श्रेष्ठ कवि होता है। संसारमें यों तो हम प्रतिक्षण शब्द कहते हैं और सुनते हैं, किन्तु उसके वास्तविक रहस्यकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। इतना तो फिर भी हम बाह्यरूपसे देख ही सकते हैं कि हमारे इस आधिभौतिक जगत्का वर्तमान रूप, उसका कई लाख वर्षोंका उत्थान, उसकी सारी स्थिति शब्द ही के महारे हैं। जो महात्मा इस आधिभौतिक जगत्के परेका हाल जानते हैं, उनकी वाणीमें तो शब्दकी महिमा पग-पगपर प्रगट होती ही है, किन्तु हम साधारण जन भी, जिनकी परिमित बुद्धि और नेत्रोंकी ज्योति इस भूमण्डलके स्थूल पदार्थोंके अन्धकारमेंसे ऊपर की कुछ भी बातें नहीं देख सकतीं, इतना अवश्य देखते हैं कि अपने बुद्धि-क्षेत्रकी सीमाके भीतर भी हमारा सब कार्य तथा कार्योके कारण और परिणाम शब्द ही की शक्तिपर निर्भर हैं। इसीलिए पृथ्वीके आदि कालसे जिन महापुरुषोंने शब्द अथवा वाणीकी उपासना की, उन्होंने ही अपने तपोबलसे इस जगत्के उत्थानमें सबसे अधिक सहायता की है और वे ही जनताके पूज्य और प्रेम पात्र होते आए हैं। हमारे यहाँ तो स्वतः शब्दको प्राचीन ऋषियोंने इतना पवित्र माना कि ब्रह्मको भी शब्द अथवा नाद स्वरूप बताया। शब्दकी पवित्रताको ही अछूत रखनेके लिए उन्होंने वेदोंको मनुष्यके मुखसे निकला हुआ नहीं, किन्तु 'स्वतः शब्दित' बताया। हमारे महापुरुषोंमें, जिनकी वाणीमें असाधारण शक्ति थी, वही अवतार कहलाए। इसमें भी सन्देह नहीं कि महापुरुषोंके अतिरिक्त भी कुछ निम्न श्रेणीके मनुष्योंकी वाणीमें शक्ति हो सकती है और होती है। ईश्वरीय अंश तो सभी जगह विराजमान है, साधारण मनुष्यके हृदयसे भी वह कभी-कभी विचित्र और अलौकिक रीतिसे प्रकट हो जाता है। इन्हीं महापुरुषों और असाधारण पुरुषोंके गम्भीर शब्दोंके समूहका नाम साहित्य है। साहित्यमें डूबना मानों सृष्टिके आदि स्रोतमें डूबना है। किन्तु हरेक अपनी शक्तिके अनुसार ही उस स्रोतमें विहार कर आनन्द और लाभ उठा सकता है। मधुकर सुगंधित वृक्षोंके वनमें नित्य पराग चखते हुए भी वनके समस्त पुष्पोंका आनन्द नहीं उठा सकता। उसकी तृप्ति तो थोड़े ही से फूलोंसे हो जाती है। संसार-साहित्य भी अपरिमित और अखंडित उच्च सुगंधित भावोंका कानन है। उसके कुछ ही अंशोंमें मनुष्य पैठ सकता है, वह आनन्द तो थोड़े ही अंशसे उठाता

हैं, किन्तु उसके तारतम्यका वह अनुभव कर सकता है। इस अनुभवमें भी एक अद्भुत आनंद है। इस बातका ज्ञान कि जिस वनमें हम विहार कर रहे हैं, वह अपार है, उसमें हमारे-से लाखों जीव हरदम विहार करने हैं। हमसे पहले अमख्य जीव वहाँ विहार कर चुके हैं और हमारे पीछे भी करेंगे, इसमें भी एक अद्भुत चमत्कार है। हम अकेले नहीं हैं, एक महान् कुटुम्बके वंश है, हमारा सम्बन्ध मृष्टिके आदिसे आज तक है और जो आगे आवेगा उससे भी रहेगा, हममें ही भून और भविष्यका मिलान होता है, इसमें भी अद्भुत आत्मगौरव है। इसीलिए सचमुच वह भाग्यवान् है, जो इस अपार साहित्य-वनके किसी भी भागमें कल्लौल करता है। जिस मनुष्यने इसका दर्शन न किया और जो इसके सुगन्धित फूलोंकी महकमें मस्त न हुआ, उसका जीना बृथा है।

हिन्दी-साहित्य भी संसार-साहित्यका एक अंग है। वही हमारे समीप और हमारा विहारस्थल है। चिरपरिचयके कारण उसके अनेक स्थल हमें अतिप्रिय हैं और हमारे जीवनमें समय-समयपर हमें शीतलता देते रहते हैं। यहाँ सभी प्रकारके चित्र-विचित्र वृक्ष हैं और कुछ तो ऐसे हैं कि यदि आपको इस हिन्दीके अंशके अतिरिक्त साहित्य-वनके अन्य अंशोंमें घूमनेका सौभाग्य हो तो वहाँ भी उसकी तुलना न हो सकेगी। क्या सुन्दर समूह है। एक ओर कबीर, मीरा, दादू, सुन्दरदासका वाणी-विकास है, पास ही सूर, तुलसी, नन्ददास, हितहरिवंशकी पवित्र ध्वनि गूँज रही है। कितने भक्त-जनोंके वृन्द इन वाणियोंके साथ आनन्दमें मतवाले होकर नृत्य कर रहे हैं और स्वयं उनके स्वर-मे-स्वर मिलाकर इस दैवीगानको कितना विशाल बना रहे हैं। क्यों? आपको भी कुछ सुनाई पड़ रहा है? ध्यानावस्थित होइए, तभी सुन पड़ेगा। अथवा आपका ध्यान कुछ दूसरे ही स्वरोंपर मुग्ध है, जो देव, बिहारी, मतिराम, मेनापति, पद्माकर ठाकुर, पजनेशके समूहसे आ रहे हैं? इन स्वरोंमें भी अद्भुत आकर्षण है। वधिककी वीणाके समान हमारे मन-मृगको स्तम्भित कर घसीटे लिए जा रहे हैं। किन्तु रुकिए! अभी दूसरी ओर की दैवी-वाणीका आनन्द आपने समझा ही नहीं। यदि आप कबीर और सूरके समूहोंकी ध्वनिमें मस्त नहीं हो सकते, तो भी अपने को देव और मतिरामके स्वरोंमें भुला न दीजिए। इधर भी क्या आपकी दृष्टि पड़ी? देखिए, भूषण, लाल और सूदनका कैसा गम्भीर रणनाद हो रहा है! इस नादमें क्या ही आनन्द है। यह नाद

हैं तो कंकश किन्तु इसमें भी अदभुत आनन्द है। मैं देखना हूँ आप बाग-बाग देव और भतिराम ही की ओर चक्ते हैं। बहुत पुराना अभ्यास पड़ गया है आपने तो इस साहित्य-वनमें जान पड़ता है, केवल इन्हींके स्वरोंमें आनन्द लेना सीखा है। किन्तु आपने इस वनके उत्तुंग गगनस्पर्शी वृक्षोंके दर्शन ही नहीं किए अथवा उधर आँख गई भी तो उनकी स्थितिको पहचान ही न सके। दूसरी ओर देखिए। रहिमान, वृन्द, गिरिधर— इनकी तो सूक्तियाँ आपको अवश्य रिझा सकती हैं। किधर-किधर देखें? चारों ओर रंगीलपन, माधुर्य और आनन्द ही तो दिखाई पड़ता है। हम तो चलते-चलते थोड़ी दूर चले गए थे। यहाँ तो हमारे पास ही हरिश्चन्द्र, प्रतापनारायण, पूर्ण और सत्यनारायण अपनी भस्तानी तान सुना रहे हैं। क्यों, थोड़ी देर बैठ क्यों न जाएँ?

वाह! यह तो कुछ एक और ही गुल खिल गया। हमारे साथ ही भ्रमण करनेवाले मित्रोंने इस साहित्य-वनमें प्रतिभान्वित हो कैसा मनोहारी और ओजस्वी गान आरम्भ कर दिया। पूज्य पण्डित श्रीधर पाठकको इस वनका एक उजड़ा हुआ कोना ही पसन्द है। वहीं एकान्तमें बैठे हुए वह भारत-गीतसे श्रोताओंका मनोविनोद कर रहे हैं। श्रद्धेय अयोध्यासिंहजी 'हरिऔध' हमसे कुछ अलग ही हटकर अपने प्रवासी प्रियतमकी खोजमें करुणा-नाद कर हमारे चित्तको विह्वल कर रहे हैं। पास ही पंडित नाथूरामशंकरजी अपने डमरूके स्वरोंके साथ संसारकी जितनी कुरीतियाँ हैं, उनको भस्म करनेके लिए अपना तीसरा नेत्र खोले नृत्य कर रहे हैं। साधारण आदमी तो उनके पास जाते भयभीत होता है, किन्तु पाससे देखिए तो, इस तेजस्वितामें भी सहृदयता और कोमलता है। और भी पास लाला भगवानदीन सूक्ति-स्वरमें लीन हो रहे हैं, और वियोगी हरिजी अपने प्रियतमके वियोगसे दुखी करुणस्वरमें उसका गान करते अष्टछापके कवियोंकी याद दिलाते हैं। किन्तु है! यह क्या ध्वनि आई! यह तो बिलकुल ही विचित्र है। यह तो किसी नई रागिनीकी उत्पत्ति जान पड़ती है। वाह! इसमें तो अधिकतर हमारे निजी मित्रगण ही सम्मिलित हैं। एक ओर मैथिलीशरणजी भारत-भारतीकी आरती उतार रहे हैं। इसी समूहमें दूसरी ओर रामनरेशजी ईश्वरसे भारतवर्षमें ऐसे पथिक भेजनेकी प्रार्थना कर रहे हैं, जो केवल अपने सत्गुणसे, बिना रजोगुण और तमोगुणका सहारा लिए, भारतका उद्धार करें। ईश्वरने तो अपनी प्रकृतिमें

तीनों गुणोंका ही मिश्रण किया है और इस पृथ्वी-स्थलको तो, जान पड़ता है रजोगुण-व्याप्त ही बनाया है। वह त्रिपाठीजीके ज्ञानमें मोहित हो कहाँ तक अपने नियमोंको बदल देगा, इसका कौतूहल है। तो भी तान तो अद्भुत है छेड़ी ! इन्हीं मित्रोंके पास माखनलालजी 'भारतीय आत्मा' की कृपा और ओजभरी गाथासे और विशूलजी (गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही') अपने प्रबल गस्त्रका संहारा दे सोई हुई जनताको भ्रजगानेका प्रयत्न कर रहे हैं। इसी प्रयत्नमें माधव शुक्लजी भी उनका साथ दे स्वतन्त्रता देवीका यशकीर्तन कर रहे हैं। भारतवर्षके नवयुवक आज इसी गानको ध्यानसे सुन रहे हैं, किन्तु कुछ चुपसे हैं। मैं तो ध्यान लगाए आसरा देख रहा हूँ कि वे कब इसी गानके स्वरमें स्वयं स्वर मिला इसी शक्तिशालिनी देवीके उपासक बनेंगे।

किन्तु वाह ! इस वनके एक अंशपर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। यहाँ तो गान करनेवालोंके अतिरिक्त गम्भीर विचारोंमें लीन अपने ओजस्वी शब्दोंमें शिक्षा देनेवाले अथवा ब्रह्माण्डका अन्वेषण तथा प्राचीन इतिहासका वर्णन करनेवाले विद्वज्जन विराजमान हैं। कुछ विद्वज्जन ऐसे भी हैं, जो इस साहित्य-वनके गानका आनन्द उठाते हुए इसीकी कथा औरोंको सुना रहे हैं। यहाँ शिवमिह सेंगर, लल्लूलालजी, राजा शिवप्रसाद, बालकृष्ण भट्ट, तोताराम, सुधाकर दिववेदी, अम्बिकादत्त व्यास, राधाकृष्णदास आदि प्रतिभा-शाली व्याख्याता, गम्भीर किन्तु आनन्दपूर्ण भावसे उपस्थित हैं। निकट ही श्रद्धेय महावीरप्रसाद दिववेदी, गोविन्दनारायण मिश्र और राधाचरण गोस्वामी के दर्शन हो रहे हैं। दिववेदीजी किस प्रकार गम्भीर शब्दोंसे सरस्वतीका आह्वान कर हिन्दी भाषी युवक मण्डलीको उसके दर्शन करनेका निमन्त्रण दे रहे हैं ? और भी पास मिश्रबन्धु इस वनके अन्वेषणकी कथा सुना लोगोंको यहाँ भ्रमण करनेके लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, और रामदास गौड़ समस्त ब्रह्माण्डके वैज्ञानिक रूपका दिग्दर्शन करा रहे हैं। समीप ही जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी, कामताप्रसाद गुरू, अम्बिकाप्रसाद बाजपेई इस साहित्य-वनकी रचना-शैलीपर आश्चर्यके साथ विचार कर रहे हैं। यहीं माधवराव सप्रे, अमृतलाल चक्रवर्ती इस महावनके अन्य अंशोंका फोटो लिए हुए हिन्दी भाषियोंको दिखा रहे हैं।

वाह यहाँ तो घूमते घूमते श्यामसुरदासजी भी आ गए आपका इस वनके दशनमात्रके आनन्दमे ही तपित नहीं हुई आप यहाँके न केवल हम हिन्दी अंशका किन्तु अँग्रेजी अंशका भी आलोचन कर ओजस्वी शब्दोंमें अपने मतकी व्याख्या कर रहे हैं। हैं! यह तो आज एक और नया आनन्द हुआ। पद्मसिंहजी भी यहाँ आ विराजे। आप तो बिहारीपर नट्टू हो रहे हैं। बिहारी-का इसी वनमें गान सुनते-सुनते, जान पड़ता है, आपको यह भ्रम हो गया कि बिहारीकी वाणीमें शक्ति कुछ क्षीण हो गई है, इसीलिए आप तुरन्त दौड़कर स जीवनी बूटी लेकर आए और स्वयं भी बिहारीकी तानपर ताल देकर उसको अधिक रोचक रूपमें दरसानेका प्रयत्न कर रहे हैं।

इस वनका, आज दौड़ा-दौड़ने, अणुमात्रको ही सही, दर्शन तो हो गया। बहुत-सी माधुर्य-पूर्ण कुंजों और बहुतमे गम्भीर व्याख्याताओंके आश्रमोंमें तो मेरी आँख भी नहीं गई। इस भागा-भागमे देख ही क्या सकता था? यह तो मसारी झंझटोसे अच्छा अवकाश मिलनेपर ही सन्तोषके साथ हो सकता है। किन्तु मुझ जैसे कीचमें पड़े हुए मनुष्यको क्षणमात्रका भी दर्शन बहुत है। इसके पास आकर चित्त तो यही चाहता है कि यही की लता-कुंजोंमें घूमता रहूँ और यहाँके गम्भीर दैवी गीत तथा शिक्षा-प्रद सद्गुणदेश मुना कहूँ। सब समूहोंको देखकर भी बार-बार कबीर और दादू, सूर और तुलसी—इन्हींके अलौकिक नाद सुननेको जी चाहता है। मुझे तो इनके ओजस्वी नादके समान, न केवल वनके इस अंशमे किन्तु अन्य अंशोंमें भी जिनका किसी समयमें मैंने अवलोकन किया है, कोई नाद सुनाई न दिया। और फिर कबीरका तो कहना ही क्या? अन्य कवि तो सांसारिक बातोंकी चर्चा करते हैं, शब्द-चातुरी और स्वकल्पित रस-माधुरीमें मुग्ध होते हैं अथवा कुछ ऊपरीकी कहते हैं तो सुनी सुनाई, किन्तु कबीर के नादको तो सुनते-सुनते यह जान पड़ता है कि आँखके देखे हुए रहस्यकी कोई वार्ता कर रहा है। एक बार इस वनके दूसरे अंशमे मौलाना रूमके दर्शन हुए थे। उनके गानसे भी मैं दंग हो गया था, क्योंकि उस ओरकी वन-बीथियाँ मेरी अधिक परिचित न थीं और न वहाँ उस प्रकारके गान सुननेकी कभी मुझे आशा थी, किन्तु मौलाना रूमके 'नय' के स्वरोंने मुझे अपने पूर्व-परिचित कबीरकी आकाशसे उतरी हुई ध्वनिकी याद दिला दी थी। आपका झुकाव कदाचित् किसी और ही तरफ है। खैर! जाने दीजिए। आप तो

मुझमें हर तरहसे श्रेष्ठ है और भाग्यवान है कि आप इस आनन्द-काननम विहार तो करते रहते हैं।

साहित्य-काननके इस अंशमें बड़े-बड़े तेजस्वी पुरुषोंकी वाणीकी अनकार हो रही है, किन्तु अब भी बहुत स्थान ऐसे हैं, जहाँ नए-नए प्रतिभाशाली गायको और व्याख्याताओंके बसनेकी आवश्यकता है। यह समय भारतवर्षके लिए महापरिवर्तन और बड़े महत्वका है। यही अवसर है। मनुष्यके और देशके भाग्यमें ऐसे अवसर बार-बार नहीं आते, जब वह अपने विचारों और कृत्योंसे संसारका मानसिक प्रवाह बदल दे। आपको बड़े सौभाग्यसे यह अवसर प्राप्त हुआ है। आप न केवल साहित्य-काननके इस अंशके इन रिक्त स्थानोंको ले सकते हैं, किन्तु यहाँ नितान्त नए नादोंसे विप्लव मचा सकते हैं। सबसे पहली बात यह स्मरण रखिए कि यों तो इस वनमें किसी तरहकी मोहिनी ध्वनियाँ गूँज रही हैं, किन्तु वास्तविक आदर उन्हींको मिलता है, जो अकृत्रिम रूपसे ब्रह्माण्डके नैसर्गिक संगीतके स्वरोंमें मिलकर ध्वनित होती हैं। कृत्रिमता छोड़िए, भावुकता मंजूर कीजिए, सूर्यकी नैसर्गिक ज्योतिका सौन्दर्य पहाड़ों और जंगलोंमें स्वतः दिखाई पड़ता है। हरे, लाल और पीले काँचके टुकड़ोंकी उसे आवश्यकता नहीं। विजली की ज्योतिको सुन्दर बनानेके लिए आप भले ही अपने काँचके टुकड़े भिन्न-भिन्न रंगोंमें रंगें और उनको भिन्न-भिन्न आभूषणोंसे भूषित करें, किन्तु सूर्यकी ज्योति इन कृत्रिम आभूषणोंका तिरस्कार करती है। आभूषणोंकी आवश्यकता, कवियोंके चलनके अनुसार भी, परकीया नायिकाको ही अधिक होती है। स्वकीया सतीका शृंगार आभूषणोंपर न निर्भर है और न उससे बढ़ता ही है। स्वाभाविकता ही उसका जौहर है :—

पतिबरता भैली भली, गले काँचकी पोत।

सब सखियनमें यों विप्रे, ज्यों रवि शशिकी जोत ॥

वाणीकी सार्थकता इसीमें है कि वह आकाशमें सीढ़ी बाँधकर मनुष्यको उस स्थानपर चढ़ा दे, जहाँसे ही वाणीका उद्भव हुआ है। यदि वाणीने मनुष्यको लुभाकर नीचे कीचमें घसीटकर डाल दिया तो उसका सौन्दर्य कुलटाका सौन्दर्य है, जो भोग-लिप्सुओंके हृदयको क्षण भरके लिए भले ही लुभा ले, किन्तु जो उच्च पुरुषोंके सामने आदर नहीं पाता। आप अपनी वाणीका ऊँचा आदर्श

रखें। वह पवित्र कुलकी पुत्री है उसका श्रृंगार नैसर्गिक मानना और मल्लिकार्जुन
 ही कर उसका पूजन करें सुनारोके भडकील आभूषणोंको दूर ही रखें भारत
 वर्षके इस परिवर्तन-कालमें ऐसे उपासकोंकी आवश्यकता है जो अपनी वाणीसे
 वास्तविक स्वतन्त्रताका नाद देशमें भर दे। नगर, ग्राम, जंगल और पहाड़ोंसे
 घृणित दुर्बलता और निर्वीर्यताको निकाल महाशक्तिकी मूर्ति जनताके हृदयमें
 स्थापित कर उसके पवित्र पूजनके लिए नृत्य और गान करें। निस्सार और
 नीचे गिरानेवाले रसों और उन्हींके समान पोच संचारी भावों, विभावों और
 अनुभावोंको छोड़ दिव्य नए रसोंका प्रादुर्भाव कीजिए, उनके उपयुक्त संचारी
 भावोंसे उनको संचरित कीजिए, उनके उपयुक्त विभावोंसे उनका पोषण कीजिए
 और तब उनके परिणामस्वरूप महत् अनुभवोंका दर्शन कर कृतार्थ होइए।
 इस साहित्य-काननमें जो रिक्त स्थान हैं वहाँ इस समय ऐसे ही वीर प्रतिभा-
 सम्पन्न आकाश मार्ग-गामी साहित्य निर्माताओंकी आवश्यकता है।”

* * *

भाषाका सवाल

[यह लेख राजर्षि टण्डनजीने सन् १९१९ ई. में उर्दूमें लिखा था जो लाहौरसे निकलनेवाले उर्दू पत्र 'प्रकाश' के 'ऋषिअंक' विशेषांकमें प्रकाशित हुआ था। उसी लेखका यह नागरी लिपिमें रूपान्तर है। यह लेख टण्डनजीकी उर्दू-लेखन-शैलीका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। आजके अंग्रेजीके दबदबेमें यह लेख पुराना होते हुए भी नया जान पड़ता है।]

हमारे देशकी मौजूदा हालतमें कोई खैरख्वाह मुल्क भाषाके सवालकी नजरअन्दाज नहीं कर सकता। मुल्की मुआमलात दो किस्मके होते हैं, एक तो वह जिनका तआल्लुक उन कार्रवाइयों, कबानीन और कवायदसे होता है जो किसी खास वक्तपर मुल्ककी रफ्तार व ख्यालातपर अपना असर डालते हैं और दूसरे वह जिनपर न सिर्फ मुल्ककी मामूली बहतरी व बेहबूदी बल्कि उसकी दायमी तहजीबका दारोमदार होता है। जवानका सवाल इस दूसरे किस्मके सवालोंमेंसे है। आज हमारे देशमें जो लोग मुल्की किस्मके काम करनेवाले हैं उनमेंसे बहुत ज्यादाका ख्याल इस किस्मके सवालोंमें कम जाता है। कांग्रेससे लेकर सूबा और जिलेकी सभाओं तक यही बात देखनेमें आती है। मंगी मुराद यह नहीं कि यह मुल्की सभाएँ जिन सवालातपर गौर करती हैं

वह कठिन गार नहीं एस मु तर्फ भ्रम जरूर आत दना फज है
 अपने हकूकी तरफ हमेशा मुल्ककी आँखें खुली होनी चाहिए। लेकिन इस
 बातकी भी सख्त जरूरत है कि रोजमर्राके राजनैतिक झगड़ोमें हम उन
 बुनियादी उसूलोंको न भूल जावें, जिनके ऊपर हमारा समाज बनाया गया है
 आर खड़ा है। उन उसूलोंको हमेशा अपने सामने न रखनेमें इन बातका
 अन्देश है कि हमारे मुल्ककी किस्ती कही अपने पाएसे हटकर डावाँडोल समुद्रपर
 लहराती न फिरे और किसी चट्टानसे टकरा न जावे। जिम तरह अच्छा
 कप्तान न सिर्फ अपने जहाजकी रोजाना देखभाल करता है और उसके इंजन
 और पुरजोंकी हमेशा मरम्मत करता रहता है, वल्कि मंजिल मकसूदोंको हमेशा
 आँखके सामने रखते हुए उसी जानिव चलनेकी कोशिश करता है, उसी तरह
 हमारे मुल्की बेड़ेके चलानेवालोंका यह फर्ज है कि रोजमर्राके राजनैतिक अंधड़
 और तूफानोंकी चपेटोंसे जो पुरजें ढीले हो जाते हैं, उनकी मरम्मत तो जरूर
 करते रहें लेकिन साथ ही देशके लिए जिस आदर्शको उन्होंने अपने सामने
 रखा है, उसको हमेशा ध्यानमें रखें और मुल्की झगड़ोंके बवण्डरीमें उसे डिगने
 न दें। वाकई बात यह है कि हमारे मुल्ककी मच्ची और दायरी बहबूदी ऐंसे
 महात्माओंके जरिए हुई है, जो इसी किस्मकी दूरदेशीकी नजरमें काम ले मके।

स्वामी दयानन्द सरस्वती हालके जमानेमें उन चन्द महात्माओंमें हैं
 जिन्होंने देशके मुआमलातपर विचार करने और उसको आगे बढ़ानेमें उन
 असली उसूलोंको अपनी नजरमें रक्खा है।

हर मुल्क और हर सभ्यताका उसकी भाषासे उतना ही गहरा ताल्लुक
 है जितना उसकी आद व हवासे। मुल्ककी भाषा और साहित्य ही हर एक
 मुल्ककी तरक्कीके गवाह हैं। भाषा ही वह खोराक और वह हवा है जिसपर
 देशके हर एक बच्चेकी विचारशक्ति परवरिश पाती है। अगर उसके मुल्की
 काम किसी ऐसी जवानके जरिए से किए जावें जिसको वह खुद नहीं समझता,
 तो जाहिर है कि दिन-ब-दिन मुल्की मुआमलातकी निस्वत उसकी कूतफहम
 कम हो जावेगी। अगर साथ ही मुल्कके काबिल लोग अपने ऊँच खयालातका
 इजहार किसी ऐसी जवानमें करने लगे जो मुल्ककी आम जवान न हो, तो
 इसका यही नतीजा होगा कि उस मुल्कके लोग अपने चौदा औलिमाँके खयालात
 से फायदा न उठा सकेंगे और दिन-ब-दिन जहालतके तरफ रूजू होंगे। जो लोग

हर बातमें यूरोपी तहजीबके मद्दाह है और अपने खयालातके गुंघवे यूरोपियन खयालातके जखीरेसे ही लाना पसन्द करते हैं, उनकी नजर में यूरोपकी तबारीख की जानिव दिलाता चाहता हूँ। जब तक यूरोपके ऊपर पुरानी यूनानी और लातीनी जवानोंकी हुकूमत रही और यूरोपके आसिम इन जवानोंके जरिए अपने खयालातका इजहार करनेमें फख्र समझते और देशी जवानोंमें लिखना-पढ़ना कसरेखान लसव्वर करते रहे, उस वक्त तक यूरोप अंध विश्वास, जिहालत और तोहमातके गढ़ेमें पड़ा रहा, उसका उरुज उसी वक्तसे शुरू हुआ जिस वक्तसे योरपका पुराना इल्म यूनानी और लातीनी जवानोंकी कैदसे आजाद होकर अम्फहन देशी जवानोंके लिवासमें नमूदार हुआ। विलकुल वही हालत हमारे मुल्क की हो रही है जो किसी वक्त योरपकी थी। हमारे मुल्की काम ज्यादातर अंग्रेजी जवानमें हो रहे हैं, जिसको सिवाय बहुत थोड़े आदमियोंके हमारे यहाँके लोग विलकुल नहीं समझते। स्वामी दयानन्दजीके वक्तमें जिस तरह अंग्रेजी पढ़नेवाले विदेशी लहरोके साथ बह रहे थे और उनके ऊपर अंग्रेजी जवानका कौमियतके खिलाफ असर पड़ा रहा था, इसको उस दूरन्देश कौमपरस्त महात्माने वखूबी देख लिया था। यह उसूल उनपर अच्छी तरह अया था कि अपनी सभ्यताकी बचानेका खास जरिया अपनी जवानकी हिफाजत ही है। अंग्रेजी जवानकी बढ़ती हुई लहरका मुकाबला करनेके लिए उन्होंने अपने मुल्ककी एक कौमी जवानके झंडेके नीचे हिन्दुस्तानके ब्राशिन्दोंको इकट्ठे करनेकी जरूरत महसूस की और इसीलिए आर्य-समाजके हर एक मेम्बरपर इस कौमी जवान यानी हिन्दीका जानना फर्ज रक्खा।

अगर हम जरा गौरसे अपनी मुल्की हालतकी तरफ ध्यान दें तो जाहिर होगा कि इस वक्त हमारे मुल्ककी जो नाजुक हालत है, आम लोगोंको हाकिमों और रेलवे कम्पनियोंके जो जुल्म जफा बरदाश्त करने पड़ते हैं, इन सबकी एक बड़ी वजह यह है कि हमारे मुल्ककी कार्रवाई अब भी अंग्रेजी जवानमें ही रही है। इन सबके अलावह इस जवानके फर्क से सबसे बुरा असर जो हमारे मुल्कपर पड़ रहा है वह यह है कि हमारे आदमी कमजोर और पस्त हिम्मत होते चले जा रहे हैं। हमारे देशके बड़े कारोबारकी बागडोर ज्यादातर उन लोगोंके हाथमें है जो अपना काम अंग्रेजीमें करते हैं और इस बातकी उम्मीद करते हैं कि उनसे जो कोई बातचीत या खतोकिताबत करे वह भी अंग्रेजी

जवानम हो। ऐसी सूरतमें वह बिचारा गराब जो अंग्रेजी जवान नहीं जानता, अगर उसके ऊपर कोई सख्ती की गई हो और वह अफसरानसे इसकी शिकायत करता चाहे, तो अपने आपको वह एक गूंगे शक्सकी तरह पाता है, जिसकी बातें पूरी तरह समझनेके लिए बहुत कम लोग अपना वक्त देनेके लिए तैयार होते हैं। इस जवानके फर्ककी वजहसे न तो वह अपने हुकूम समझता है और न अपनी हालतकी निस्वत अपनी दिली खाहिशानका इजहार कर सकता है। ऐसी सूरतमें आप जो कुछ भी मुल्की वहबूदीकी कारवाइयाँ अंग्रेजी जवानमें करते हैं, उन सबका दायमी असर उस वक्त तक नहीं हो सकता, जब तक आप मुल्ककी जवानको बदलकर अंग्रेजी जवान न करेंगे।

अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या आप यह मुमकिन समझते हैं कि आपके यहाँ कुल या ज्यादा आदमी कभी भी अंग्रेजी जवान बोलने या समझने लगे? हमें महज अलफाजसे बहकना नहीं चाहिए, जरूरत इस बातकी है कि हम इस मसलेपर गौर करें कि जो हमारी स्वतन्त्रता है उसकी असली सूरत क्या होगी? यह बड़ा सवाल है। इस मजमूनमें सिर्फ उसके एक हिस्सेकी तरफ ध्यान दिला रहा हूँ। क्या जो हमारा स्वराज्य होगा उसके आज्ञाकी अलग-अलग मुल्की कारवाइयाँ किसी एक ही जवानमें होगी या अलग-अलग कुछ खास जवानोंमें? अगर अलहिदा जवानोंमें होगी तो दरमियानी जवान कोई एक होगी या नहीं? और अगर कुलकी एक जवान या दरमियानी जवान कोई हो तो वह अंग्रेजी होगी?

जिस तरह पर हमारे मुल्कमें आजकल न सिर्फ सरकारी काम बल्कि हमारी काँग्रेस, सूबा और जिलोंकी कान्फ्रेंस और मुल्कमें हर जगह तालीम-याफता लोगोंमें अंग्रेजी जवानकी हुकूमत नजर आती है, उससे दूसरे मुल्कका आदमी यही नतीजा निकालेगा कि हमारे रहनुमाओंका यह मकसद है कि हमारे भविष्य स्वराज्यकी जवान अंग्रेजी हो। लेकिन मुझको मालूम है कि हमारे मुल्कके ज्यादातर काबिल लोगोंकी राय यह हरगिज नहीं है कि हमारी मुल्की जवान आइन्दा अंग्रेजी हो या हो सकती है। उनमेंसे बहुतसे कई मौकोंपर देशी जवानोंके हकमें राय दे चुके हैं और तसलीम कर चुके हैं कि हिन्दुस्तानकी वहबूदीके लिए यह जरूरी है कि मुल्की कारवाइयाँ पूरी तैरहसे देशी जवानोंमें हो। उनमेंसे बहुतसे खुद जुदा-जुदा देशी जवानोंके अच्छे लिखनेवाले हैं।

अमलो नौरपर भी वे लोग देख चुके हैं कि पिछले सालोंमें हमारे मुल्ककी राजनैतिक हालतमें दो इनकिलाब हो गए हैं। उसकी एक वजह यह है कि पहने की रफ्तारको किसी तरह छोड़कर मुल्की काम करनेवालोंने आम जलसो और सभाओंमें देशी जवानोंके जरिएसे काम करना शुरू किया है। लेकिन साथ ही यह जाहिर है कि इस बड़े मसलेपर हमारे मुल्की रहनुमां न किसी तयगुदा उसूलपर काम कर रहे हैं और न इस मसलेको मजमुई तौरपर तय करनेकी कोशिश कर रहे हैं। अवामुन्नामकी खुद रफ्तार उनको कही-कही उनका साथ देनेके लिए मजबूर कर देती है। लेकिन बतौर मुल्की रहनुमांके उनका जो जानी फर्ज है उसमें कतई पहलूतिही हो रही है। मैं तो यही कहूंगा कि हमारे दिलोंकी कमजोरी और बुजदिली इसका वाइम है और गालिवके अलफजमें हमारी नाभीरमें ही खराबी की नूरत मुजमिर है।

अब तक जितने लोग अंग्रेजी जवान जानते हैं उनकी तादाद हिन्दुस्तानकी आबादीका लिहाज करने हुए बहुत ही थोड़ी है। जिस रफ्तारसे अंग्रेजी जवान जाननेवालोंकी तादाद अब तक बढ़ी है, अगर उसी हिसाबसे बढ़ती जाए, तो पाँच सौ बरसमें ज्यादा अगसा इस बातके लिए चाहिए कि हिन्दुस्तानकी आबादीकी एक साकून तादाद अंग्रेजी जान सके। लेकिन फिर भी यह सवाल बाकी रह जाता है कि क्या यह कभी मुमकिन भी है कि हमारे यहाँके लोग अपनी जवान छोड़कर अंग्रेजी जवान अख्तियार करें? क्या हमारे स्वराज्यके यह मानी हो सकते हैं कि हम अपनी सम्पत्ता, अपनी तहजीब, अपना साहित्य आहिस्ता-आहिस्ता भूलनेकी कोशिश करें और अंग्रेजी जवान और तहजीब अद्वितीयार करें? क्या देशका या दुनियाका फायदा इसमें हो सकता है? मेरा जानी ब्याल है, अगर मेरा यकीन है कि मुल्कके करीब-करीब सभी पढ़े-लिखे लोगोंका यह ख्याल है, कि यह अम्र यानी जवानका बदल जाना न सिर्फ देशके उरुजके खिलाफ है बल्कि नामुमकिन है। चन्द आलिमोंका अंग्रेजी अच्छी तरहसे जानना जरूरी है। जो लोग योरप या अमेरिकामें रोजगार करना चाहते हैं, उनके लिए भी अंग्रेजी जवानकी कुछ इल्मियत जरूरी है, उसी तरह जिस तरह कि गैर मुल्कके लोग भी दूसरे मुल्कोंकी जवान जरूरतकी वजहसे सीखते हैं। लेकिन रोजमरहकी मुल्की कारवाइयोंमें या तालिम इल्मोंकी तालीममें एक गैर मुल्ककी जवानके जरिएसे काम लेना मुल्कमें कमजोरी, बुजदिली और तकलीफात ही पैदा कर सकती है।

म हिन्दी और उर्दू में फर्क करना होगा यकान = कि "दू" और हिन्दी में जो थोड़ा अलफाज का फर्क है, वह आसान से हल हो सकता है। रत्नी और जवानों की बात, उनमें बंगला, गुजराती, मराठी, पंजाबी, तमिल और तेलुगू खान है। पंजाबी वगैरह हिन्दी का ही एक रूप है, और दोनों में नाममात्र ही का फर्क है। पंजाबी जवानों में जो बड़ा साहित्य है वह सिख गुरुओं का मुतफरिफ कलाम है, उनमें से तीन चौथाई ऐसा है जिसका हिन्दी जाननेवाले बखूबी समझ सकते हैं। बल्कि मैं आजिजी के साथ यहाँ तक कहने की जुरअत रखता हूँ कि जो महज पंजाबी जवान जानते हैं, और जिन्होंने हिन्दी साहित्य नहीं पढ़ा, वे लोग उस कलाम को उनकी निम्नत ज्यादा नहीं समझ पाते, जो हिन्दी साहित्य से अच्छी तरह वाकिफ हैं, हालांकि पंजाबी जवानों को उन्होंने खाम तौर पर मुताला नहीं किया हो। बाकई बात यह है कि गुरु जानक और गुरु गोविन्दसिंह की वानियों को समझने के लिए हिन्दी भाषा की वाकफियत जरूरी है। या मैं यह कह सकता हूँ कि जो शख्स उन वानियों को बखूबी समझता है, वह हिन्दी जरूर जानता है। पंजाबी भाइयों में मेरी खास तौर पर गुजराति है कि इस मामले पर मुल्क और कौमकी बहबूदी के लिहाज से गौर करे और हिन्दी और पंजाबी जवानों को एक करने में मदद दे।

गुजराती और मराठी जाननेवाले पढ़े-लिखे लोग ज्यादातर हिन्दी समझते हैं। गुजराती और मराठी साहित्य सम्मेलनों में, जिनमें उन जवानों के शब्द शामिल होते हैं, ऐसे रिजोल्यूशन पाम हो चुके हैं कि हिन्दुस्तान की मुल्की जवान हिन्दी हैं। बड़े बंगला आलिम भी यह तसलीम कर चुके हैं कि हिन्दो-स्तान की एक जवान हिन्दी ही कही जा सकती है। संस्कृत या प्राकृत से निकली हुई दूसरी जवानों की तरह बंगला और हिन्दी का इस कदर ताल्लुक है कि बंगालियों के लिए हिन्दी सीखना आसान बात है। रत्नी तेलुगू और तमिल की बात, इन जवानों का हिन्दी से अलवत्ता बहुत फरक है, खासकर तमिल का। लेकिन मुल्क के रिस्ते से यह कबी उम्मीद की जा सकती है कि मदरासी पढ़े-लिखे लोग मुल्की कामों में हिस्सा लेने के लिए अपनी जवान के साथ हिन्दी भी सीख लेंगे। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की तरफ से मदरासी में हिन्दी प्रचार का जो काम हो रहा है और जिस शौक से मदरासी लोग हिन्दी पढ़ने के लिए कोशिश कर रहे

है उससे यकीन होता है कि सवाल जो किसी वक्त दिक्कततलब मालूम होता था, मदरासी भाइयोंकी देशभक्तिकी वजहसे जल्द हल हो सकेगा।

भाषासे तआल्लुक रखता हुआ दूसरा सवाल अक्षर या हर्फका है। इसकी निस्वत यह साफ मालूम होता है कि अगर मुल्क भरके लिए एक किस्मके हर्फ काममें लाए जावे तो वह देवनागरी हर्फ ही हो सकते हैं; क्योंकि वही सबसे ज्यादा फैले हुए हैं और उनमें सब बोलियाँ निस्वतन सबसे बेहतर तरीकेसे अदा हो सकती हैं। मराठी और हिन्दी देवनागरी हर्फमें लिखी जाती है। गुजराती और देवनागरीमें महज दोही एक हर्फकी सूरतमें फरक है, हकीकत में दोनों एक है। गुरुमुखी अक्षर देवनागरीसे कुछ थोड़ा फरक रखते हैं, किन्तु गुरुमुखी देवनागरी अक्षरमें ही निकली हैं। ताहम गुरुमुखी जाननेवाले के लिए देवनागरी अक्षर सीखना चन्द घण्टोंकी ही बात है। बंगला और देवनागरीकी वर्णमाला एक ही है, हालांकि अक्षरोंकी सूरतमें फर्क है। लेकिन संस्कृत पढ़नेकी वजहसे ज्यादातर बंगला आलिम देवनागरी अक्षर अच्छी तरह जानते हैं। मद्रासमें भी संस्कृतके प्रचारकी वजहसे देवनागरी अक्षरोंका अच्छा प्रचार है। हर्फके इस मामलेमें बड़ा सवाल फारसी अक्षरोंका अलवत्ता पेश हांता है; क्योंकि उनकी वर्णमाला और सूरत दोनोंमें देवनागरीसे बिल्कुल फर्क है, लेकिन इस मामलेमें मुल्की लिहाजसे मेरा ख्याल है कि हमारे मुसलमान भाइयोंको आहिस्ता-आहिस्ता देवनागरी सीखना मुनासिब होगा। इस सवालका मजहबसे तआल्लुक नहीं है, वह मुल्की कार्रवाईकी सहूलियतका मसला है। साथ ही मेरा ख्याल है कि अभी हालमें और बहुत दिनतक हमारी कार्रवाई नागरी और फारसी दोनों अक्षरोंमें प्रकाशित की जावे। जैसा कि बुजुर्गवार डा. भाण्डारकरने महाराष्ट्र सम्मेलनमें कहा था :—

“अशोक के वक्तमें हिन्दुस्तानमें एक लिपि थी। इसलिए देवनागरीका सब जगह प्रचार सहजमें हो सकता है। रही एक भाषाकी बात, तो हिन्दीके सिवाय और कोई भाषा इस काबिल नहीं।”

महज थोड़े अंग्रेजीदाँकी सहूलियतके लिए एक बिल्कुल गैर जबान सीखनेपर आम लोको को मजबूर करना इन्साफके खिलाफ है। आजकलके रहनुमाओंमें महात्मा गांधीने इस मसलेपर अच्छी तरहसे गौर किया है और

उन्हान साफ-साफ कहा है कि भाषाका मसला मसला है। लेकिन मुल्कके दूसर लाडरानसे मेरा मुअदिदवाना शिकायत है कि वह इस मसलपर काफी ध्यान नहीं दे रहे हैं और न इसको हल करनेकी कोशिश कर रहे हैं। अगर वाकई कोशिश हो, अगर हम काँग्रेस और मुल्की कामोंमें हिन्दी और अपने-अपने सूबेकी काँग्रेसों और सभाओंमें अपने सूबेकी जवानोंसे काम लें और क्या सरकारी कामों और क्या जाती कामोंमें अपनी जवानपर जोर दे, तो यह मसला हल हो सकता है।

जैसा कि मैंने ऊपर अर्ज किया है इस मसलेका बड़ा जुज यह है कि मुल्क भरमें चारों तरफ हिन्दी और देवनागरीका प्रचार हो। इसका मतलब यह हर्गिज नहीं कि सूबेकी जो खास जवानें हैं, वे छोड़ दी जावे या उनकी तरह तवज्जोह न की जाए। लेकिन यह कि मुल्की ख्यालसे मद्र तरफ हिन्दी और देवनागरी जाननेवालोंकी तादाद बढ़ाई जाए। उन सूबोंमें जहाँ मुकामी बोलियों और हिन्दीमें ज्यादा फरक नहीं है और जिनका साहित्य हिन्दीमें मिला हुआ है, हिन्दी पर खास जोर दिया जावे, जिसमें जवानका फर्क न बढ़ने पावे बल्कि घटता जाए। मिशालके तौरपर इस किस्मकी बोलियाँ पंजाबी और मैथिली कही जा सकती हैं। जहाँ यह बोलियाँ जारी हैं, वहाँ इस वक्त भी हिन्दी का प्रचार अच्छी तरह पर है। इन बोलियोंका लिखने-पढ़नेके कामोंके लिए हिन्दीके साथ मिल जाना आसान बात है। जहाँ ऐसी जवानें हैं, जिनका हिन्दीसे ज्यादा फर्क है और जिनका एक तरहपर इलाहिदा साहित्य कहा जा सकता है, मसलन बंगला, गुजराती, मराठी, तेलगू और तमील, वहाँ हिन्दी एक दूसरी जवानकी तरह सिखाई जाए। इस पहलूमें आर्य-समाजने बहुत काम किया है। हिन्दीके प्रचारमें उसने बड़ी सहायता की है। पंजाबमें हिन्दीके लिए अगर किसी जमाअतने खास तौरपर काम किया है, तो वह आर्य-समाज है। लेकिन अभी बहुत-सा काम करना बाकी है। स्वामी दयानन्दजीने अपनी तहरीरातके निस्वन कहा है :—

“मेरे ग्रन्थोंका अनुवाद भारतकी अन्य भाषाओंमें न करना चाहिए, किन्तु भारतवासियोंको उचित है कि आर्य भाषा सीखकर, उनको पढ़ें। मेरी मातृभाषा गुजराती थी, किन्तु मैंने भारतकी भलाईके लिए ही आर्य भाषामें

प्र ८ निखता पथकन समया सब भारतवामियाका उचित ह कि आय
भाषाकी उन्नति करे । ”

आर्थ-समाजके लीडरो और भारतवर्षके कुल नेताओंसे मेरी अर्ज है
कि इस बड़े उमूलको अपने सामने रखें और अपने मुल्की कामोंमें अमलमें
लावें ! मैं दिवकतें तसलीम करता हूँ, लेकिन मेरा यकीन है कि काफी कोशिश,
देगमर्किन और त्यागसे यह मसला ब्रिलकुल तय हो जाएगा । इसको तय
करने ही आजादीका मूल मन्त्र हमारे काबूमे हो जाएगा ।

* * *

गौरवशालिनी हिन्दी

प्राचीन हिन्दी-साहित्यकी गतिपर जब हम एक दृष्टि डालते हैं, तब हमको यही मालूम होना है कि, पहले साहित्यमें वीर रसका आविर्भाव हुआ। उसके बाद भक्ति और फिर करुणा और श्रृंगार रसपर ग्रन्थोंकी रचना हुई। साहित्य क्या है? क्या अन्धाधुन्ध किताबोंका निकालते जाना ही साहित्य है? साहित्य कोई व्यापारकी चीज नहीं है। क्या लोगोका यही धर्म है कि वे साहित्यको व्यापारका एक साधन बना ले? नहीं। इससे भी ऊँचा कोई उद्देश्य है। आप लोग इस बातकी चिन्ता न करें कि हिन्दीमें पुस्तकोकी संख्या कम है। उगमे पुस्तकोकी उतनी भरमार नहीं है, जैसी अन्य भाषाओंके साहित्यमें है। अन्य प्रदेशके निवासी— गुजराती, बंगाली इत्यादि— कई सज्जनोंने मुझसे इस विषयमें चर्चा की है, उन्होंने मुझसे पूछा है कि हिन्दीमें साहित्यकी दशा क्या है? वास्तवमें वे लोग पुस्तकोके ढेरसे ही साहित्यका अनुमान लगाया करते हैं। वे इसीपर अभिमान करते हैं और अपने साहित्यके सामने हिन्दी-साहित्यको छोटा समझते हैं। परन्तु मैं उम्मी साहित्यको ऊँचा समझता हूँ, जिसमें ग्रन्थ थोड़े ही हों, किन्तु सुन्दर और ऊँची शैलीके हों। एक हीरा सैकड़ों काँचोंसे अच्छा होता है। काँचोंकी भी आवश्यकता है, पर उसका

मोल हारेका नहा होता अच्छा चीज सदैव याडा ही होता है
कैसा ममका बात कहा है :—

“सिंहनके लेंहड़े नहीं, हंसन की नहि पाँत ।
लालनकी नहि बोरियाँ, साधु न चले जमात ॥”

सिंहोंके झुण्ड नहीं होते— सारे जगलमें सिंह एक ही हंता है, हंस भी सब जगह पंक्ति बाँधकर नहीं दौड़ते फिरते— कहीं मानसरोवरके समीप कोई एक दिखलाई दे जाता है । लालोकी बोरियाँ नहीं भरी जाती । लाल कोई देहरादूनके बासमती चावल नहीं है, जो बोरियोंमें भरकर कहीं भेजे जावे । और साधुओंके झुण्ड भी नहीं देखे जाते । प्रयागके कुम्भमें लाखों साधुओंके झुण्ड आप देखते हैं, पर उनमें सच्चे साधु कितने होते हैं ? इसी प्रकार साहित्यमें भी रत्न थोड़े ही होते हैं । फिर भी हिन्दी-साहित्यमें रत्नोंकी कमी नहीं है । हिन्दी-साहित्यके कबीर, सूर और तुलसी इन तीन ही रत्नोंको आप ले लीजिए, इनके सामने सारे ससारका साहित्य नहीं टिक सकता । हमारे यहाँ तो और भी बहुतसे रत्न उपस्थित हैं ।

प्रायः देखा जाता है कि लोग बंगला या अँग्रेजी इत्यादि अन्य भाषाओकी किताबोंका तरजुमा कर लेते हैं अथवा दो चार किताबोंके आधारपर ही किताबें लिखते रहते हैं । कई लोगोंने तो अपने हाथोंको किताबें लिखनेकी मशीन बना रखा है और धड़ाधड़ पुस्तकें लिखते चले जाते हैं, पर मैं इसको साहित्य-सेवा नहीं समझता । साहित्य रुपया-पैसा पैदा करनेकी चीज नहीं है, वह जातिके विचारोंको पलटनेका मन्त्र है । मेरा यही नम्र निवेदन है कि लेखक जातीय आवश्यकताको देखकर साहित्य-निर्माण करे । वे ऐसा साहित्य उत्पन्न कर दे, जिससे युग-परिवर्तन हो । आज ऐसे ही युग-परिवर्तनकारी साहित्यकी आवश्यकता है और ऐसा ही साहित्य इतिहासमें स्थिर रहेगा । तुलसी, सूर और कबीर इत्यादिने हिन्दू-जीवनपर जो प्रभाव डाला है, वह सर्वथा अमिट है—आज भी हमारे सामाजिक-जीवनपर उनका प्रभाव मौजूद है ।

साहित्यसे जीविका चलाना ही साहित्य-सेवियोंका मुख्य काम नहीं है । जीविकाके लिए और भी अनेक उद्योग तथा व्यवसाय हैं । साहित्य सेवा

समाज-सेवाके भावसे ही होनी चाहिए। उसके साथ यदि साहित्य जीविकाका भी साधन हो जाए तो उचित है; किन्तु केवल जीविकाकी दृष्टिसे कलम चलानेवाले मनुष्य प्रायः साहित्यिक आदर्श भ्रष्ट कर देते हैं। उनके लेखमें ऊँची शक्ति कदापि उत्पन्न नहीं हो सकती। साहित्यकी गति देशकी गतिके साथ-साथ चलनी चाहिए। आज मैं लेखकोंका एक ही बातपर ध्यान दिलाना चाहता हूँ और वह यह है कि आप जो भी कुछ साहित्य तैयार करें, वह देशकी वर्तमान अधोगतिकी पलटनेके लिए हो। उन पुस्तकोंका लिखना, कविताका रचना और तसवीरोंका खींचना किस कामका जिससे हमारे जातीय जीवनपर सुन्दर प्रभाव न पड़े? यदि हमारा सामाजिक-जीवन वैसी ही दीनता और दासतामें जकड़ा रहा, बेड़ियोंमें बँधा रहा, तो वह साहित्य किस काम का? करोड़ों जनताकी दुर्दशाको पलटना आपके ही हाथमें है। आज देशकी क्या दशा है? धर्म बिगड़ा हुआ है, चारों ओर अधर्म छाया हुआ है। यह आपके हाथमें है कि इस युगको पलट दें। जब कभी युगका परिवर्तन हुआ है, सजीव साहित्यके द्वारा ही हुआ है। सृष्टिके आदिसे यह क्रम चला आया है। आज फिर वही काम आपके सिरपर है। यह कोई नवीन काम नहीं है। इतिहास इसका साक्षी है। अपने प्राचीन साहित्यकी ओर दृष्टि डालिए। एक भगवान् कृष्ण को ही ले लीजिए। उनके जीवनके रहस्यको देखिए। युवावस्थासे ही उन्होंने उस समयकी प्रथाओंके दूर करनेमें कितना क्रान्तिकारी काम किया था? बड़े होनेपर उन्होंने गीताके उपदेश द्वारा रणक्षेत्रकी सूरतमें, रणके सिद्धान्तोंमें ही अमिट परिवर्तन कर दिया। अशोक के शासनमें भी साहित्यकोंने ही जातिके जीवनमें परिवर्तन किया था। आपको भी आज अपने साहित्यसे ऐसा ही काम लेना है। साहित्य-निर्माण करते समय आज आप सिर्फ एक ही दृष्टि रखें और वह दृष्टि यही है कि जब आप कोई पुस्तक लिखने बैठें, इस उद्देश्यको सामने रखे कि किस प्रकार यह पुस्तक हमारी जातीयताकी बेड़ियोंके काटनेका कारण हो।

आजकल किताबोंकी कमी नहीं है, लोग किताबें बहुत लिखते हैं, पर असली जीवनकी धारामें मिलकर नहीं लिखते। असली जीवनके बिना लिखना व्यर्थ है। आपका काम केवल लेखनसे ही समाप्त नहीं हो जाता। आपको जनतापर लेखन द्वारा प्रभाव डालना है। पर यह काम तभी होगा, जब

आप जाना जावन मिला द अमला काय धनम यदि
 लेखकगण उत्तर आवे, तो देशका उद्धार हा जाए। आजकल लेखक
 जो कुछ लिखते हैं, उसमें उनका निजका हृदय बहुत कम रहता है।
 उनके लेख और हृदयमें आज जन्नर है। लेखक अपनी जिम्मेदारी नहीं
 समझते। आजकल लोग टेबल कुर्सीपर बैठकर लेख लिखना जानते
 हैं गद्दी और नमनद लगाकर लिखते हैं, परन्तु युग-परिवर्तनकारी
 लेख इस प्रकारमें नहीं लिखे जा सकते। वाल्मीकि, व्यास और कृष्णने इस
 प्रकार गद्दी-समदनोंपर बैठकर अपने लेख नहीं लिखे थे। भगवान् कृष्णने
 युद्ध-क्षेत्रमें अपना सबसे ऊँचा और गुह्य उपदेश दिया था। इस बातकी
 आवश्यकता है कि लेखकगण मैदानमें आवे, देशकी दशाका अनुमान करे,
 जनताके साथ उनके कष्टोंका स्वयं अनुभव करे, तब वे जो कुछ लिखेंगे, उसका
 कुछ और ही प्रभाव पड़ेगा। लेखक लोग जब 'आप-बीती' कहेंगे, तब वह
 कुछ और ही बात होगी। घरमें बैठे अखबार-नबीसीसे काम नहीं चलेगा।
 स्वयं अपना अन्नी जीवन बनाना होगा। जातीयताकी लहरमें अपने जीवनको
 मिनाना होगा। चन्द कविने वीररसकी कविता की है, पर क्या मसनदोपर
 बैठकर? नहीं, खड़्ग धारण कर। भूपण कवि स्वयं शिवाजीके साथ युद्ध-
 क्षेत्रमें उपस्थित रहते थे। फ्रान्स और जर्मनीके घोर समरमें फ्रान्सके प्रसिद्ध-
 प्रसिद्ध लेखकोने युद्धके समय अपनी कलम रख दी थी, और युद्धस्थलमें
 बूढ़ पड़े थे। जर्मनीके बड़े-बड़े पंडित और लेखक भी युद्धमें गए थे। हमारे
 देशके पंडितोंकी तरह उन्होंने अपने उपदेश नहीं दिए। हमारे चश्माधारी
 लेखकोंकी भाँति उन्होंने लेख नहीं लिखे। जब मौका आया, उन्होंने कलम
 फेंक दी, उसके बदले तलवार खींची, बन्दूक उठाई और शत्रुके हृदयपर गोलियोंसे
 लेख लिखनेको तैयार हुए। यह उदाहरण देखिए। और हम लोग अभी तरजुमा
 करने और नकल करनेमें ही लगे हैं। नकलमें क्या धरा है? हृदयसे जो लेख
 लिखा जाता है, उसीका कुछ प्रभाव पड़ता है, और हृदयमें लेख अमली जीवनके
 बिना निकल नहीं सकता। रूस के प्रसिद्ध लेखक टालस्टायका नाम हमारे
 देशमें विख्यात है। उन्होंने भी रणभूमिमें जाकर ही लेख लिखनेकी शिक्षा
 ली थी। ग्रामीणोंकी तरह जीवन व्यतीत करके गरीबोंके कष्टका अनुभव
 किया था और तब अपने लेख लिखनेका प्रयास किया। ऐनातोले फ्रान्स

फ्रांस देशके बहुत ऊँच लेखकाम हुए । जमनी ओर फ्रांस ल मनायदप्रक समय वह बहुत वृद्ध थे, उनका अवस्था लग्भग ७५ वर्ष का था । किन्तु युद्ध आरम्भ होनेपर उन्होंने अपनी गवर्नमेंटसे प्रार्थना की कि उनको समर भूमिमें मियाही बनकर जानेकी आज्ञा दी जावे । फ्रांसकी गवर्नमेंटने उनकी अवस्थाको देख और उनके जीवनको अनमोल समझ उन्हें लड़ाईमें जानेकी आज्ञा नहीं दी । किन्तु फ्रांसकी जनतापर, वहाँके बीर्बवान् युवकोपर, इस घटनाका क्या प्रभाव पड़ा होगा, इसका तो आप अनुमान कर सकते हैं । ऐसे मजीब पुष्पकी बाणी और लेखसे क्या स्वाभाविक शक्ति रही होगी, इसका भी आप कुछ अनुमान कर सकते हैं । हिन्दी साहित्य-मेदियोसे भी मेरा यही नम्र निवेदन है कि वह अपने जीवनको अमली बनावे । नभी हमारे साहित्यमें देश और बालके अनुकूल शक्ति उत्पन्न होगी ।

मैं देखता हूँ कि आजकल हमारे देशके कुछ ऐसे साहित्य-सेवी, जिनका ऊँचा पद है, Art और Culture पर बहुत ज़ोर देने हैं, कुछ अंग्रेज लेखक भी इसीकी शिक्षा हम हिन्दुस्तानियोंको दिना करते हैं । Art और Culture कला और शिष्टता मनुष्यके मूच्चे भूषण हैं । भरनवासों उनका मूल्य पुराने समयसे जानते हैं, किन्तु वे 'मनुष्यत्व' का स्थान नहीं ले सकते । वे मनुष्यके भूषण हैं 'मनुष्यत्व' नहीं । आजकल तो यह कहा जाता है कि 'मनुष्यत्व' के स्थानपर हम Culture रख रहे हैं—यह अन्वाभाविक है और इसमें तो स्पष्ट हानि ही है । इसमें हमारी जानिमें और नामदीं आनी है, अमली जीवनसे अलग होकर 'कला' और 'कलचर' की दुहाई विषमे भरी है । और हमें ऐसा कलचर नहीं चाहिए जिससे हमारे पुमत्वका नाश हो । निवेदन है कि इस मर्मकी बातपर आप सदा ध्यान रखे ।

आजकल लोगोंको पुस्तकोंके पढ़नेका चाव बहुत बढ़ गया है, परन्तु मेरी तो धारणा है कि बहुत पुस्तकोंका पढ़ना कोई 'पुरुषार्थ' का काम नहीं है । मैं यह नहीं कहता कि पुस्तक पढ़ना कोई बुरा काम है, परन्तु पुस्तक विचारके लिए पढ़ना चाहिए व्यसनके लिए नहीं । अराब, ताण याभेशतरंजकी तरह पुस्तक पढ़ना भी कभी-कभी केवल व्यसन हो जाता है, यह पुस्तक पढ़नेका

दुरुपयोग है। विचारोंकी प्रौढ़तासे उसका सम्बन्ध होना चाहिए। वाल्मीकि, कालिदास या शेक्सपियर बहुत पुस्तकें पढ़-पढ़कर साहित्यिक नहीं बने थे। रेलके बुकस्टालसे पुस्तकें खरीद कर वे रास्ते भर पढ़ते नहीं जाते थे। उन्होंने किसी और ही मार्गसे अपना साहित्यिक अनुभव बढ़ाया था। ऐसी पुस्तकोंका पठन-पाठन न कीजिए जिससे समय नष्ट हो और आपको अपने जीवनके लिए कोई मसाला भी न मिले। वास्तवमें, हमें साहित्य और जीवनका मेल मिलाना है, हमें ऐसा साहित्य बनाना है, ऐसे साहित्यका प्रचार करना है, जो हमसे, देशको उच्च आदर्शकी ओर ले चले।

* * *

कवि और दार्शनिक

आजकल विज्ञानके जमानेमें कवि और दार्शनिकके विषयमें जैसी सम्मति प्रकाशित की जाती है, वह अजीब है। कविता एक मनोरंजनकी सामग्री है, और दार्शनिक है प्रहसनका नायक— आश्चर्य होता है जब ये बातें विज्ञानकी ओर लपके हुए किसी भारतीयके मुंहसे निकलती हैं। कुछ लोगोंको ऐसी बातें कहनेवालेकी वैज्ञानिकतापर ही सन्देह होता है। मैं इस बातपर विचार करना चाहता हूँ कि कवि क्या है, दार्शनिक क्या है, इनका कुछ सम्बन्ध भी है कि नहीं और क्या ये सचमुच फुरसतका समय काटनेके उपकरण हैं?

विद्वान् कहते हैं कि कवि अपने समयका प्रतिनिधि है। वह समयकी आवश्यकताओंको प्रकट करता है और जन-समाजकी रुचि पलट देता है। राजपूतानेमें जाइए, वहाँ आप सुनेंगे, अमुक राजाकी सेना आधीसे अधिक मारी जा चुकी थी, बचे सैनिक रणक्षेत्रसे भाग जानेका उद्योग कर रहे थे, इसी समय एक कवि आया, उसने एक पद पढ़ा, सैनिकोंमें वीरता जाग उठी, उन्होंने जवरदस्त हाथोंसे तलवारकी मूठ पकड़ी और शत्रुओंकी पीठ देखी। सवाई रामसिंह के समय एक कवि जयपुर गया, वह महाराजसे मुलाकात करने गया था, पर वहाँ जानेपर उसे मालूम हुआ कि महाराज किसीसे मिलते नहीं,

वे मद्रा रनिवास ही म पङ्क रहने हैं। महाराजकी यह आदत छुड़ानेके लिए अनेक उपाय किए गए, पर वे निष्फल हुए। कवि इन बातोंको सुनकर चुप हो गया, थोड़ी देर तक कुछ मोचता विचारता रहा। कुछ देरके बाद उसने एक कागजके टुकड़ेपर कुछ लिखकर दिया और राजकर्मचारियोंसे उस टुकड़ेको महाराजके पास पहुँचा देनेकी प्रार्थना की। वह कागजका टुकड़ा महाराज रामसिंहके पास पहुँचा, उन्होंने उसे पढ़ा, उमने लिखा था—

“नहिं पराग नहिं भधुर मधु, नहिं विकास एहि काल।

अली कलीही मैं बँध्यो, आगे कौन हवाल।”

इस दोहेने वह काम किया जो बड़े-बड़े मन्त्रियोंके उपदेशोंने, बड़े-छड़े जागीदारोंकी सलाहोंने नहीं हो सका था। महाराज रामसिंह अपने राजकाजमें मन लगाने लगे।

कविके कामको कविता या काव्य कहते हैं। और कविता या काव्य बनाने-वाला कवि कहा जाता है, पर ऐसा कहनेसे कविके स्वरूपका ज्ञान किसीको नहीं हो सकता, इसलिए कवि कौन है?—इस बातके जाननेके लिए मुझे दूसरे मार्गका अवलम्बन करना पड़ेगा। अच्छा तो अब सुनिए, शब्दों द्वारा भावोंको प्रकाशित करनेवाला कवि है। कवि शब्दों द्वारा भावका रूप गठित कर देता है, वह उसे एक सुन्दर रूप दे देता है और जनसमाजमें उसे उपस्थित करता है—यही है कविका काम और यही काम करनेवाला कवि है।

पक्षियोंकी दो अवस्थाएँ होती हैं। एक आंतरिक और दूसरी बाह्य। बाह्य अवस्थाएँ देखी जाती हैं, उनका प्रत्यक्ष होंता है और उनकी विकृति स्पष्ट देखी होती है, पर आंतरिक अवस्थाओंके लिए यह बात नहीं है। आन्तरिक अवस्थाएँ अप्रत्यक्ष हैं। वे आँखोंसे या अन्य बाह्य इन्द्रियोंसे नहीं देखी जाती। यह बात बड़े खतरेकी है, क्योंकि बुराई प्रारम्भ होती है भीतरसे, प्रारम्भ होनेके समय ही यदि बुराइयोंका ज्ञान हो जाए तो उनका आसानीसे प्रतिकार किया जा सकता है। पर दुःख है, भीतर होनेवाली बुराइयोंके विषयका ज्ञान सर्वसाधारणको बिल्कुल नहीं रहता। हाँ, भीतर होनेवाली बुराइयोंका असर जब बाहर प्रगट होता है, तब सर्व साधारण समझता है, यह बुराई हुई। पर उससे लाभ? दुःख भोगनेमें पिण्ड छूटना कठिन है, व्याकुल होना ही पड़ेगा, दौड़धूप करनेसे किसी अभिज्ञकी सहायता लेनेसे रक्षा हो जाए, यह बात दूसरी है।

यह बात मैन व्यक्तिका कही है पर समाजकी दशा इससे भिन्न नहीं है। समाजकी भी दो अवस्थाएँ हैं, एक आंतरिक और दूसरी बाह्य। संगठित समाजके प्रत्यक्ष रूपको बाह्य अवस्था कहते हैं और उसके संगठनके आधारोंका नाम आंतरिक अवस्था है। बाहरी बुराइयाँ सबको मालूम होंगी, पर भीतरी बुराइयाँ सबको नहीं मालूम हो सकतीं, इसीसे समय-समयपर संसारके समाजोंमें उथल-पुथल हुआ करती है और शायद होती भी रहेगी।

इन बुराइयोंका ज्ञान सर्व साधारणको नहीं होता, इससे यह न समझना चाहिए कि इन बुराइयोंकी जानकारी किसीको होती ही नहीं। यह बात नहीं है कि व्यक्तियोंके तो वैद्य है और समाजके नहीं। आजसे अढ़ाई हजार वर्ष पहलेका समय स्मरण कीजिए, भारतीय समाजकी क्या दशा थी? कर्म काण्डके प्रेमी, वेदोंपर कुर्बान होनेवाले प्राणियोंने मनुष्यों तकको कुर्बान करना शुरू कर दिया था। समाज व्याकुल था। दिनों-दिन इसका अधःपतन हो रहा था। धर्मशास्त्रोंपर भारतीय समाजकी वही श्रद्धा थी, वेद वैसे ही पूज्य समझे जाते थे; पर वह आधार जिसपर यह समाज संगठित हुआ था, डँवाडोल हो गया था। यह जान उस समयके सब लोगोंको नहीं मालूम हुई, ऐसी बात नहीं। राजपरिवारमें पले हुए एक राजकुमारको इसका पता लगा, उसने समाजकी विचलित नींवको दृढ़ करना निश्चित किया। इसलिए राज्य छोड़नेकी जरूरत पड़ी, उसने बड़े आनन्दसे राज्य छोड़ा, वह वनमें गया। अपने कार्योंसे समाजके सामने उसने आदर्श उपस्थित किया, समाजने उस समय उस आदर्श की उपयोगिता स्वीकार की। वह कौन था, समाजकी भीतरी दशाका ज्ञान प्राप्त करनेवाला कौन वह राजकुमार था? भगवान् बुद्ध।

इसी भारतवर्षमें आजसे पाँच हजार वर्ष पहले भी यही बात हुई थी, उस समय भी भारतीय समाजकी नींव डोल गई थी, और वृन्दावनके कदम्ब-वृक्षोंकी डालोंपर बंशी बजी थी। यह बात हमारे बच्चे भी जानते हैं। ये बंशी बजानेवाले, समाजकी भीतरी दशाका ज्ञान प्राप्त करनेवाले दार्शनिक कहे जाते हैं।

दार्शनिक तत्वज्ञानी होता है। उसे पदार्थोंका तत्व ज्ञात रहता है, वह समाजकी नाड़ीकी गति पहचानता है, उसे यह बात मालूम हो जाती है

कि यह वस्तु तो इन उपादानोंसे उत्पन्न हुई, अतएव इस वस्तुका यह रूप होना चाहिए। यदि वैसा रूप नहीं है, तो इसका यह कारण होना चाहिए। इस प्रकार दार्शनिक समाजकी बुराइयोंके, समाजके अधःपतनके कारणोंका ठीक-ठीक पता देता है। वह समाजका वैद्य समाजके रोगका निदान कर देता है।

दार्शनिकका निदान एकान्तीमें होता है, गंगा तीरपर एकान्तमें उसकी कुटी है; वहाँ पशु पक्षियोंको छोड़ और किसीका आना जाना नहीं होता। अतएव उसका निदान भी जन-समाजको नहीं मालूम होता। यदि कवि न होता, तो सचमुच दार्शनिकका निदान यों ही रह जाता, उससे किसीको कुछ लाभ न होता। माना कि दार्शनिककी बातोंसे समाजको बड़ा लाभ होता, पर समाज उसकी बातें जाने तब तो? गंगा तीरवाली दार्शनिककी कुटीमें तो समाजका पैसार नहीं, कवि इस अभावको दूर कर देता है। वह दार्शनिककी कुटीकी गुप्त-से-गुप्त बातोंका पता रखता है, वह समाजके सामने दार्शनिककी बताई बातोंका चित्र खींच देता है। वह संवाद नहीं सुनाता, किन्तु सामने लाकर चित्र खड़ा कर देता है; देख लो और समझ लो, जो तुम्हारे लिए आवश्यक हो वह करो, चित्र तुम्हारे सामने है, इससे तुमको अपने कर्तव्य निर्णय करनेमें बड़ी सहायता मिलेगी।

दार्शनिक भावका वर्णन करता है, भाव कैसे बता है, उसके निर्माणमें किन-किन पदार्थोंसे सहायता ली गई है? बाहरी पदार्थोंको देखकर वह भीतरी पदार्थोंका वर्णन करता है और कवि बाहरी पदार्थोंका वर्णन भीतरी पदार्थोंकी सहायतासे करता है। यही कारण है कि कविकी बातें मनको प्रसन्न करती हैं और दार्शनिकके उपदेश आत्माको बलवान् बनाते हैं।

* * *

भारवि कौन थे ?

भारतीय महाकवियोंकी नामावलीमें महाकवि कालिदास के बाद महाकवि भारवि को स्थान देना उचित है। भारवि की रचना ऐसी सुन्दर है कि स्थान-स्थानपर उनके पदोंका पाठ करते-करते मन विह्वल हो जाता है। सहृदयता और अर्थ-गाम्भीर्यमें तो उन्होंने महाकवि कालिदास का भी अतिक्रम कर डाला है। यह दुर्भाग्यकी बात है कि ऐसे प्रतिभाशाली महाकविका कोई लिखित जीवन-चरित भारतीय साहित्यमें नहीं मिलता। अन्यान्य कवियोंकी जीवन-घटनाओंका आभास किसी-न-किसी रूपमें प्राप्त है, परन्तु भारवि का जीवन-वृत्तान्त सर्वथा विलुप्त है। 'काव्यमाला' में यत्किंचित भारविका वर्णन प्रकाशित हुआ है। उसमें लिखा है कि महाकवि भारवि ईसवीकी सप्तम शताब्दीके आरम्भमें महाकवि कालिदास के समान ही प्रसिद्ध थे। नितान्त अल्प समयमें किसी कविकी इतनी अधिक प्रसिद्धि किसी प्रकार सम्भव न थी, अतएव पुरातत्ववेत्ताओंका अनुमान है कि सप्तम शताब्दीके प्रथम ही महाकवि भारविकी प्रतिभाका प्रादुर्भाव हो चुका था।

'विह्ना ओरियण्टल जर्नल' नामक मासिकपत्रके तृतीय भागमें शार्दण्य देशीय अध्यापक जाकोबीने भारवि के सम्बन्धमें कुछ बातें लिखी हैं, जिनका

सार-मत्र यह है कि “महाकवि माघ छीष्टीय षष्ठ शताब्दीके मध्यभागमें विद्यमान थे, भारवि माघकी अपेक्षा प्राचीन है।” शार्मण्य-अध्यापककी इस उक्तिमें कोई विशेष नवीनता नहीं है। अतिकालसे भारतीय पण्डित-सभाजकी ‘यह धारणा रही है कि भारवि माघकी अपेक्षा प्राचीन हैं, और भारविकृत ‘किरातार्जुनीय’ का अनुकरण करते हुए माघने अपने प्रसिद्ध महाकाव्य ‘शिशुपाल वध’ की रचना की है। विद्वद्बर्ग विद्यासागरने भी इस मतका समर्थन किया है। इसके अतिरिक्त कोई भी विद्वान् व्यक्ति क्रमशः ‘किरातार्जुनीय’, तथा ‘शिशुपाल वध’ का पाठ करके यह समझ सकता है कि भारवि माघसे बहुत पहले हुए हैं। भारविकृत ‘किरातार्जुनीय’ काव्यके तृतीय सर्गकी अनेक कविताओंके भाव बल्कि शब्द पर्यन्त, माघकृत ‘शिशुपाल वध’ के प्रथम सर्गमें परिगृहीत हुए हैं। अतएव शार्मण्य-अध्यापक ही क्या, प्रत्येक पण्डितके लिए यह अनुमान कर लेना सर्वथा सहज है कि भारवि माघके पूर्ववर्ती हैं, और माघने उनकी रचनाका अनुकरण करके ‘शिशुपाल वध’ काव्यकी रचना की है। इस आलोचनासे निश्चय प्रतीत होता है कि महाकवि भारवि छीष्टीय पंचम शताब्दीके शेष भागमें अथवा षष्ठ शताब्दीके आरम्भमें विद्यमान थे।

भारवि के सम्बन्धमें दूसरा आलोच्य विषय उनके निवास स्थानका निरूपण है। महाराष्ट्रके श्री राजाराम रामकृष्ण पण्डितने स्वरचित ‘मराठाव्यास सम्बन्धाने चार उद्गार’ नामक निबन्धमें लिखा है कि “भारवि दक्षिण भारतके निवासी थे। उन्होंने महाराष्ट्र अथवा द्रविड़ प्रदेशमें जन्म ग्रहण किया था।” प्रमाणके लिए उन्होंने ‘किरातार्जुनीय’ महाकाव्यके अठारहवें सर्गका पाँचवाँ श्लोक उद्धृत किया है :—

उरसि शूलभूतः प्रहिता मुहुः प्रतिहति ययुरर्जुनमुष्टयः।

भृशरया इव सह्यमहीभूतः पूथुनि रोधसि सिन्धुमहोर्मयः॥

अर्थात् — “समुद्रकी ऊर्मिमाला जिस प्रकार सह्यपर्वतके तटोले टक्कर खाती है, उसी प्रकार अर्जुनका मुष्टि-प्रहार महादेव के वक्षस्थलको बारम्बार आहत कर रहा था।”

सह्य पर्वत-मालाएँ महाराष्ट्र ही में हैं, अतएव उपर्युक्त पद्य पढ़नेपर कविकी जन्मभूमि महाराष्ट्र देश होनेमें कोई सन्देह नहीं रहता। बम्बईके

नुकारागम जादजा-द्वारा प्रकाशित किरानाजुनीय महाकाव्यके सनाधक महामहोपाध्याय पण्डित दुर्गाप्रसादका कथन है कि “यदि सह्य पर्वतका नामो-न्नेख पाकर ही भारवि को दक्षिण प्रदेशवासी मान लिया जाए तो दक्षिण भारवके प्रसिद्ध मलय, सह्य आदि पर्वत और गोदावरी, ताम्रपर्णी, कावेरी, प्रभृति नदियोंका वर्णन करनेवाले सुप्रसिद्ध काश्मीरी कवि, ‘हर विजय’ काव्यके रचयिता, महाकवि रत्नाकरको भी दक्षिण प्रदेशवासी कहना उचित होगा। इसी प्रकार विन्ध्यारण्यके वर्णयिता महाकवि बाणको भी विन्ध्यारण्यनिवासी एक भील समझ लेना पड़ेगा। तदतिरिक्त जिन महाकवियोंले स्वर्ग और पाताल प्रभृतिके विविध वर्णन किए हैं, उन्हें भी स्वर्ग अथवा नगलोकका अधिवासी अंगीकार करना पड़ेगा।” परन्तु अनेक संस्कृत ग्रन्थोंके संशोधक महामहो-पाध्याय पण्डित दुर्गाप्रसाद ने इस विषयमें हमारा मतभेद है। कारण कि कविमात्र पूर्ण परिचित नित्यदृष्ट वस्तुओंकी ही उपमा दिया करते हैं। ‘किराता-जुनीय’ काव्यके अष्टादश सर्गकी कविताओंमें विविध उपमाओंका पाठ करनेपर महज ही यह अनुमान होता है कि कविने सह्य-पर्वतमालाके पाददेशमें अनेक बार समुद्रकी शोभाका दर्शन किया था। निकटवर्ती स्थान-निवासी कविके लिए बारम्बार समुद्र दर्शन जैसा सुलभ है, वैंसा सुदूर-प्रान्त निवासी काव्य-रचयिताके लिए कदापि नहीं। पण्डित दुर्गाप्रसाद ‘हर विजय’ के प्रणेता काश्मीरी कवि तथा महाकवि बाण और स्वर्ग एवम् पातालका दृश्य वर्णन करनेवाले कवियोंकी बातका उल्लेख करके विशेष चिंताशीलताका परिचय न दे सके। काश्मीरी कवियोंका दक्षिण भारतमें आगमन सदासे प्रसिद्ध है। बाणने अपने ‘हर्षचरित’ काव्यमें महाराज श्रीहर्षका जीवन-चरित लिखने-लिखते कौशलक्रमसे अपना ही जीवन-वृत्तान्त निपिबद्ध कर दिया है। स्वर्ग और पातालवासी जन-लौकिक काव्य-रचनाके लिए नहीं आते। अतएव पण्डित महाशयकी उक्तिमें विशेष सारवत्ता प्रतीत नहीं होती।

एक बार अध्ययन-कालके समय इस सम्बन्धमें एक ब्राह्मचारी वेदधारी विद्यार्थीने मुझे, निम्नलिखित किम्बदन्ती सुनाई थी :—

“विदर्भ देश में एक दीन ब्राह्मणके घरमें भारवि ने जन्म-ग्रहण किया। उनके पिता निर्धन होनेपर भी एक सुपण्डित और तेजस्वी ब्राह्मण थे। जन्मके

भारवि कौन थे ?

थोड ही दिनों बाद पिता पुत्रकी प्रतिभाका परिचय पाकर उसका नाम भारवि रक्खा। भारविने विद्यारम्भके अनन्तर कुछ वर्षों तक विविध शास्त्रोंका अध्ययन किया, परन्तु बादमे यौवनका पदार्पण होते ही कुसंगियोंके संसर्गसे वह उच्छृंखल हो उठा। तेजस्वी पिता कठोर शासनके द्वारा भी पुत्रको सुमार्गपर न ला सका। इसी प्रकार बहुत समय बीत गया। अत्यन्त दुःखी होकर वृद्ध पिता अन्तमे भारवि को 'दुर्विनीत' नामसे पुकारने लगे। एक दिन पिताकी अनुपस्थितिके समय भारवि जब घरमे आए तो वृद्धा जननीने नयनोंसे अश्रु बरसाते हुए पुत्रसे कहा —“वत्स, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती हूँ, एक मात्र यही मेरी हार्दिक कामना है कि तुम्हें विनीत और सुपथगामी देखकर मेरे जीवनका अन्त हो। विधाताने मेरी यह आशा अब तक पूरी नहीं की।” माताके कातर वाक्योंसे भारवि को चेत हुआ। उस दिनसे उन्होंने समस्त कुसंगतियोंका परित्याग कर दिया और मननपूर्वक पुनः अध्ययन आरम्भ किया। इस प्रकार कुछ ही वर्षोंमें उनके पाण्डित्य और कवित्वका सौरभ चारों ओर फैल गया। परन्तु वृद्ध पिता उससे पूर्व ही के सदृश्य व्यवहार करता रहा। स्नेहपूर्ण वाक्योंके द्वारा प्रसन्न करना तो दूर रहा, किसी स्थानपर भारवि की प्रशंसा सुननेपर पिता यही कह दिया करते थे कि “आप उसकी प्रशंसा न करे, उसके चरित्रमें अभी कुछ भी सुधार नहीं हुआ है। अब भी उसे आप एक भीषण जन्तुके समान ही दुष्ट जाने।” इस प्रकार पिताके कटुवाक्य सुनते-सुनते भारवि को एक दिन बड़ा क्रोध आया और वह मन-ही-मन मोचने लगे कि सम्पूर्ण रूपसे सच्चरित रहते और नियत शास्त्रानुशीलन करते हुए भी पिताके व्यवहारके कारण मैं जन-समाजमें मुख दिखाने योग्य न बन सका। अतएव अब पहले पिताके प्राणोंका नाश करके पीछे अपना जीवन भी त्याग देना चाहिए।

इसी निश्चयके अनुसार एक दिन रात्रिको भोजनके उपरान्त पिताका गुप्त भावसे बध करनेके अभिप्रायसे भारवि एक बड़ा पत्थर लेकर घरके ऊपरी भागमे चढ़ गए और पिताके निद्रित होनेकी प्रतीक्षामे वहीं बैठ गए। अभिप्राय यह था कि जब पिता सो जाएँगे तो छप्परका फूस हटाकर उनके भस्तकपर पत्थर डाल देगे। इस ओर वृद्ध पिता सोनेके लिए पलंगपर लेटे थे, वृद्धा जननी नीचे बैठी हुई स्वामीके साथ कुछ वार्तालाप कर रही थी।

उन समय वे कहती थी देखो भारवि का चरित्र सम्पूर्ण रूपसे सुधर चुका है
 अनेक शास्त्राका उसने ज्ञान प्राप्त किया है, पाण्डित्यके कारण जन-समाजमें
 उसका विशेष सम्मान है, परन्तु तुम्हारे विचारोंमें अभी तक कोई परिवर्तन
 नहीं हुआ, तुम उसके प्रति अब तक वैसे ही कठोर बने हो, इसका क्या कारण
 है ? ” उत्तरमें स्वामीने कहा — “ तुम हमारे मानसिक भावको न समझ
 सकी, इसीलिए ऐसा कह रही हो। मैं भारवि की हित-कामनासे उसके साथ
 बाहर ऐसा कठोर व्यवहार करता हूँ अवश्य, परन्तु वह मेरा एकमात्र पुत्र है,
 मैं उसे प्राणोंके मद्दय्य प्यार करता हूँ। अभी यदि मैं उसका आदर करूँ, तो
 वह अपने आचारकी ओर पुनः ध्यान न देगा और शास्त्रके अध्ययनमें भी
 विशेष रुचि लेना त्याग बैठेगा, एवम् समझ लेगा कि मैंने अपना कर्तव्य पूरा
 कर लिया। उसमें जैसी असाधारण प्रतिभा है, मैं चाहता हूँ कि वैसा ही प्रगाढ़
 पंडित्य वह प्राप्त करे। ”

ये बातें जब भारवि के कानोंमें पहुँची, तो दुःखमें उसका हृदय व्याकुल
 होने लगा। पत्थर अलग फँककर वह ऊपरसे नीचे उतरा, और रोते-रोते मातामें
 द्वार खोलनेके लिए निवेदन किया। जननीके द्वार खोलते ही पुत्र उन्मत्तकी
 भाँति दौड़कर पिताके चरणोंमें गिर पड़ा। माता-पिता उसकी अवस्था देखकर
 विस्मित होने लगे। कुछ देरमें सावधान होनेपर भारविने कहा — “ पितृदेव !
 मैं घोर पापी हूँ, मुझे क्षमा करो, कहिए, मेरे इस पापका प्रायश्चित्त क्या है ? ”
 माता-पिताने पुत्रके समस्त अपराध क्षमा कर उसे सान्त्वना दी। कुछ दिनमें
 भारविने अपने ‘ किरातार्जुनीय ’ महाकाव्य की रचना आरम्भ की। कहा
 जाता है कि इस काव्यकी समाप्तिके पहले ही कविके माता-पिताका परलोक-
 वास हो चुका था, और काव्य समाप्त हो जानेपर कविने अपने जीवनके मध्य-
 कालमें ही इस लोकसे विदा ली।

सुना है कि अन्तिम समयमें भारवि ने अपने काव्यसे एक कविता
 उद्धृत करके अपनी सहस्रमणि के हाथमें समर्पित की, और कहा कि “ अधिक
 आवश्यकताके समय इसी कविताको बेचकर अपना जीवन-निर्वाह करना। ”
 कविके देहत्यागके बाद कविकी पत्नी बड़े संकटमें पड़ गई। जीविकाका कोई
 उपाय न कर सकी। इसी समय एक सन्निकट ग्राम-निवासी धनी वणिक्पुत्रने

भारवि कौन थे ?

निश्चय किया कि जो चीजें बाजारमें न बिकेंगी उन सबको मैं स्वयं खरीद लिया करूँगा। कवि-पत्नीने जब यह सुना कि बाजारकी समस्त न बिकने-वाली वस्तुएँ वणिकपुत्र नित्य खरीद लेता है, तो उसके मनमें भी आशाका संचार हुआ। वह स्वामीकी हस्तलिखित कविता लेकर बाजारमें गई और लज्जासे बाजारके एक कोनेमें वटवृक्षके नीचे बैठ गई। धीरे-धीरे बाजार समाप्त हुआ। सब लोग अपने घर चले गए। कवि-पत्नी वहाँ बैठी रही। वणिकके कर्मचारी संध्याको अविक्रीत वस्तुएँ क्रय करके कवि-पत्नीके निकट पहुँचे, और पूछा—“माँ! तुम्हारी कौन वस्तु नहीं बिकी?” कवि-पत्नीने कुछ उत्तर न देकर वही कविता उनके सामने रख दी। कर्मचारियोंने मूल्य पूछा। कवि-पत्नीने कहा, “बीस सहस्र रजत मुद्रा।” इतने अधिक मूल्यकी चीज खरीदनेका अधिकार कर्मचारियोंको नहीं था, अतएव वे कविता लेकर अपने स्वामीके निकट उपस्थित हुए। वणिक-पुत्रने सोच विचार कर बीस सहस्र मुद्रा देकर कविता ले ली। बहुमूल्य कविता विनष्ट न हो, इस लिए उसे अपने महलमें शयन-गृहके चाँदीसे निर्मित दरवाजेके ऊपरी भागमें बड़े-बड़े स्वर्ण-क्षरोंमें लिखाकर रख छोड़ा।

कुछ दिन बाद वणिक-पुत्रको व्यापारके लिए सिंहल-यात्रा करनी पड़ी। उसी समय उसकी नव-वधू पहले पहल गर्भवती हुई थी। जो भारतीय उस समय सिंहलसे व्यापार करते थे, उन्हें वहाँ जाकर अपनी वस्तु बेचने और वहाँकी चीजें लेकर घर लौटनेमें एक वर्ष लगता था। वणिक-पुत्रने अपने पिताकी मृत्युके बाद पहले पहल सिंहलकी यात्रा की थी। अतः अनुभव और सावधानीके अभावसे वह राजकर्मचारियोंके चक्रमें पड़कर बन्दी हो गया। उसके अपराधके निर्णयमें चौदह वर्ष व्यतीत हो गए। अन्तमें वणिक-पुत्र निर्दोषी ठहराया गया और उसका माल-असबाब, जो ले लिया गया था, लौटा दिया गया। वणिक-पुत्र स्वदेशको लौटा। पहले से अपने आनेका कोई सम्वाद घरपर न भेजा था। नगरमें पहुँच कर अन्धेरी रातमें गृह-प्रवेश किया। द्वारवानोंको किसी प्रकारका गड़बड़ करनेका निषेध करके एकदम अन्तःपुरमें उपस्थित हुआ। गर्मीका समय था, खिड़की खुली थीं, घरमें उजाला फैला था। पलंगके ऊपर उसकी पत्नी सो रही थी। एक पुरुष उसके वक्षःस्थलमें मुँह छिपाए सो रहा था।

उसका मुख दिखाई न पड़ता था पीछस देखनपर युवा पुरुष प्रतान होता था घरम एक नौकरानी सो रही थी . यह देखकर वणिक पुत्र काधाग्निस जलन लगा । खिड़कीके मार्गसे एक लकड़ी डालकर नौकरानीको जगाया और विचार किया कि नौकरानीके द्वार खोलते ही कमरसे तलवार उन्मुक्त करके बेटे हुए पुरुषके शरीरपर आघात करूँगा, पर ज्यों ही घरमे प्रवेश करना चाहा कि इतनेमे अयन-गृहके चाँदीसे निर्मित द्वारपर बड़े-बड़े स्वर्णाक्षरोमे अंकित निम्न लिखित कविता दिखाई पड़ी :—

“सहसा विदधौत न क्रियाम्, अविवेकः परमायदां पश्य ।

वृणुतेहि विमृश्यकारिणं, गुणलुब्धाः स्वयमेव सम्पदः॥”

अर्थात् — “सुबुद्धिवाले मानव सहसा कार्य नहीं करते । अविवेक सब तरहसे विपत्तिका कारण है । गुणके लोभसे विवेकी जनोके निकट लक्ष्मी स्वयम् चली आती है ।”

वणिक-पुत्र संस्कृत भाषाका अच्छा पण्डित था । कविता पढ़कर कुछ देर खड़ा रहा । उस समय उसके मनमे आया कि “अपराधी इस समय हाथमे हैं, अतएव सहसा कायर पुरुषोंकी भाँति सोते हुए व्यक्तिके शरीरपर आघात करना अनुचित है, पीछे इसको देखूँगा ।” इस ओर वणिक-वधू भी जाग पड़ी और बहुत दिनों बाद पतिको घरमें देखकर आनन्दित हो पुत्रको जगाकर स्वामीकी गोदमे समर्पित किया । वणिकने देखा कि जिसे मैं परपुरुष समझकर वध करनेके लिए उद्यत हुआ था, वह मेरा ही प्राण-प्रिय पुत्र है । मेरी सिंहल-यात्राके समय पत्नी गर्भवती थी, उसके स्मृतिपथमे यह बात उपस्थित हुई । वणिककी प्रसन्नताका ठिकाना न रहा । वह कहने लगा— “मैंने बीस सहस्र मुद्रामे जो कविता कय की थी वह आज सार्थक हुई । बीन महस्र ही क्यों—अनेक लक्ष मुद्रा भी इन अक्षरोसे तुच्छ हैं ।”

* * *

भारवि कौन थे ?

जातीय साहित्य

[जातीय साहित्यका अर्थ साम्प्रदायिक साहित्य नहीं, बरन् राष्ट्रीय साहित्य जो मानव-मात्रके लिए कल्याणप्रद, एक सूत्रमें बांधनेवाला और उच्चा-दर्शकी प्रेरणा देनेवाला हो। इस लेखमें श्री टण्डनजीने, मानव जातिके लिए साहित्यकी क्या उपयोगिता है, अपने विचार व्यक्त किए हैं।]

मनुष्यके समूहका नाम जाति है। जातीय साहित्य मनुष्यके बाह्य एवम् आन्तरिक जीवनका चित्र है। किसी जातिके अधिक सभ्य और समृद्धि-शाली होनेका अर्थ है—उसमें अधिकाधिक विद्वान, बुद्धिमान और चिन्ता-शील मनुष्योंकी उत्पत्ति। ऐसे मनुष्योंके आभ्यन्तरिक और बाह्य उन्नत जीवनका आभास उनके जातीय साहित्यमें विद्यमान रहता है। अतएव मनुष्योंकी समृद्धिके अनुसार ही उनका जातीय साहित्य भी उन्नत और शक्तिशाली बन जाता है। जातीय अवनीतिकी अवस्थामें जातीय साहित्यकी श्रीवृद्धि असम्भव है। जातिकी उन्नति ही से साहित्यकी उन्नति होती है। संसारके सभी देशोंका जातीय साहित्य इसका प्रमाण है। जिस दिशामें जातीय शक्तिका विकास होगा, जिस परिमाणमें कोई जाति जातीय शक्ति प्राप्त करेगी, उसी दिशा और उसी परिमाणमें जातीय साहित्यका नवप्रभात और शक्तिका विकास होगा।

भारतमें समय-समयपर प्रायः धार्मिक आन्दोलन होते रहें हैं। भगवान् बुद्ध, श्री स्वामी शंकराचार्य तथा वैष्णव धर्मके प्रवर्तक आचार्य अपने-अपने समयमें भारतवर्षके साहित्यका कायापलट कर चुके हैं। धार्मिक सुधारोंके लिए उद्योग करनेवाले महात्माओंके द्वारा साहित्यकी उन्नतिका मूत्रपात होता रहा है। परन्तु यह निश्चय है कि साहित्यकी जो सामग्री जातिके हृदयमें गम्भीर वेदना या अनुपम आनन्द उत्पन्न नहीं करती, अथवा जिसकी चोटसे जातिकी चित्त-वृत्तिको पीडा नहीं पहुँचती, जिसके उत्साह-प्रदानमें जातिमें हार्दिक उत्साह, हर्ष और साहस उत्पन्न नहीं होता, साहित्यकी वह सामग्री सर्वसाधारणमें सदैव ही आदरणीय और चिरस्थायिनी नहीं रह सकती।

जातीय कीर्तिका अमरत्व जातीय साहित्यपर निर्भर है। जातीय समृद्धि और जातीय साहित्य दोनों ही एक-दूसरेपर अवलम्बित हैं। जो जाति अपने साहित्यको शक्तिशाली बनाना चाहे, उसे पहले स्वयम् शक्तिशाली बननेका उद्योग करना आवश्यक है। दूसरी ओर यह भी सत्य ही है कि जातीय साहित्यके उद्बोधन और उत्तेजनसे ही जातीय उन्नतिमें सहायता प्राप्त होती है। संकुचित भावोंकी सहायतासे महत् साहित्यकी सृष्टि नहीं हो सकती। मतमतान्तरके भेदभावोंसे पूर्ण सहस्रों ग्रन्थ विद्यमान रहते भी कोई साहित्य अमर, और समग्र जातिमें, आदरणीय नहीं बन सकता। किसी विशेष सीमा तक परिमित रहनेवाले संकुचित भावोंको तिलांजलि देकर जो मानव-हृदय सर्वकाल और सर्वदेशमें एक है उसीको हर्षित, उत्साहित, आनन्दित और आकर्षित करनेके जिस सत् साहित्यकी सृष्टिकी जाती है, वही वास्तवमें चिरस्थायी और सर्वप्रिय बन सकता है और उसीको कहते हैं— सार्वजनिक साहित्य।

इस प्रकारके सत् साहित्यकी सृष्टिके मार्गमें अनेक बाधाएँ उपस्थित होती हैं, पर निराश होकर आलस्यकी आवश्यकता नहीं। कठिनाइयोंको दूर करनेकी चेष्टा करता विद्वानोंका कर्तव्य है। संसारकी उदार वायुमें हमारे

अनक सहृदय साहित्य-मेवी उच्च कोटिके कवि और वज्ञानिकोंके पञ्च-गाम
 हाकर विचरण कर रहूँ हैं। हमारा पथ अधिकाधिक प्रशस्त और परिष्कृत होगा,
 तथा शिक्षाके प्रसारसे जातीय हृदयमें नवशक्तिका संचार होगा। जिस
 साहित्यकी सामग्री केवल देश-विशेष अथवा प्रदेश-विशेष तक परिमित
 हो, अर्थात् केवल एक देश अथवा प्रान्त-विशेषके निवासी ही जिसके
 रसास्वादनसे तृप्त हो, साहित्यकी वह सामग्री उत्कृष्ट नहीं हो सकती। आदि
 कवि वाल्मीकि, महाकवि कालिदास और कविवर तुलसीदास की रचनाओंका
 समग्र भारतमें समान आदर है। अनुवादके द्वारा विदेशी भी उनके काव्योंसे
 आनन्दका अनुभव कर रहे हैं। कारण यही है कि उनकी रचनाएँ सार्वजनीन
 हैं, उनका साहित्य जातीय साहित्य है, और उनके विचार, उनके भाव, उनकी
 काव्य-कलाका प्रसार, उनके उच्च आदर्श किसी देश या प्रान्त विशेष की सीमा
 तक परिमित नहीं हैं। परभाषाओंमें अनुवाद किसी भी भाषाकी साहित्य
 श्रेष्ठताका प्रधान लक्षण है। इंग्लैण्डके प्रसिद्ध कवि शेक्सपियरकी जाति,
 भाषा, धार्मिक विश्वास, आचार-व्यवहार, रहन-सहन भिन्न रहते हुए भी
 हम उसके काव्योंसे अनुवादके द्वारा आनन्द प्राप्त करते हैं, क्योंकि उसके
 काव्य सार्वजनीन है और वे भिन्न मतवालों और भिन्न देश-निवासियोंको
 आकर्षित और आनन्दित करनेकी सामर्थ्य रखते हैं।

जो विद्वान् मतमतान्तर-सम्बन्धी अथवा विशेष सामाजिक मतोंका
 प्रचार करनेके लिए विविध ग्रन्थोंकी रचना करते हैं, उनका उद्देश्य सफल
 हो सकता है, परन्तु उनके ग्रन्थ विशुद्ध साहित्यकी सृष्टिमें सहायता नहीं
 पहुँचा सकते। महाकवि कालिदास उपर्युक्त विषयोंपर अनेक ग्रन्थोंकी रचना
 कर सकते थे और ऐसा करना अनुचित श्वम् अनावश्यक भी न होता, पर वे
 रचनाएँ उनके प्रसिद्ध नाटक 'अभिज्ञान शाकुन्तल' के सदृश्य सार्वजनीन
 लोकप्रिय अथवा एकजातीय कदापि न होती। शेक्सपियर क्रिश्चियन मतका
 अनुयायी था, पर उसके काव्योंमें प्रायः केवल क्रिश्चियन मतसे सम्बन्ध रखनेवाले
 विचारों या भावोंका समावेश नहीं है। यही कारण है कि उसके काव्य अन्य

आदरका वस्तु है। इसी प्रकार यदि किसी हिन्दू विद्वानक
 भी आनन्दका अनुभव कर, यदि किसी मुसलमान
 मतवाले भी आदर दे, तो मानो हमका साहित्यिक
 गेष्ठ और सार्वजनिक साहित्य वही है जो समस्त सभ्य
 ओर आकर्षित करनेमें समर्थ हो और समस्त देशों
 निकट आदरास्पद बन सके।

* * *

भारतीय संस्कृतिका सन्देश

(१)

समानी वः आकूतिः समाना हृदयानि वः

समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥ —ऋग्वेद

आपके भाव समान हों, आपके हृदय समान हों, आपके मन समान हों और आप परस्पर सद्भावसे रहें।

शन्नोवाताः पवतां शन्नस्तपतु सूर्ययः ।

शन्नः कनिष्कदेवः पर्जन्यो अभिवर्षतु ॥ —युजर्वेद

हमारे लिए शान्तिपूर्ण वायु बहे, हमारे लिए सूर्यका ताप शान्ति मय हो और हमारे लिए मेघ शान्तिपूर्ण वर्षा करे।

वानेनादानम् । अक्रोधेन क्रोधम् । अद्वधायाऽद्वधाम् ।

सत्येनानृतम् । एषा गतिः । एतदमृतम् । स्वर्गच्छ । ज्योतिर्गच्छ ॥ —सामवेद

दान द्वारा कृपणतापर विजय प्राप्त करो। शान्ति द्वारा क्रोधपर विजय प्राप्त करो, श्रद्धासे अश्रद्धापर विजय प्राप्त करो। सत्यसे असत्यपर विजय प्राप्त करो। यही सन्मार्ग अमृत है। स्वर्गकी ओर जाओ। प्रकाशकी ओर जाओ।

मा भ्राता भ्रातर दिक्शन मा स्वता ।

जायापत्य मधुमतीं वाच यच्छतु शान्तिदाम् ॥ अथवद

भाइ, भाईसे द्वेष न करे। भगिनी, भगिनीसे द्वेष न करे। पत्नी, पतिसे मधुर वचन बोले और सभीको शान्ति प्राप्त हो।

(२)

भारतीय संस्कृतिका आदर्श स्वरूप एक श्लोक मुझे याद आता है :—

नमे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः

ना नाहिताग्निर्वा विद्वान् न स्वैरी स्वैरिणी कुतः॥

यह रामचन्द्रजीके मुखसे निकला बताया गया है। इसका यह अर्थ है कि मेरे राज्यमें कोई चोर नहीं है, कोई मदिरा पान करनेवाला नहीं है। कोई ऐसा नहीं है जो अग्निकी रक्षा नहीं करता हो, कोई मूर्ख नहीं है और कोई व्यभिचारी नहीं है, जब व्यभिचारी नहीं है तो व्यभिचारिणी कहाँसे हो सकती है। अर्थात् देशमें व्यभिचारिणी भी नहीं है।

दुःख होता है कि आज वेश्या वृत्तिसे जीविका चलानेवाली लाखों स्त्रियाँ यहाँ विद्यमान हैं। पदे-पदे भ्रष्टाचार है। स्थिति भयावह हो गई है। आज दिल्ली, कलकत्ता और बम्बईको देखकर दुःख होता है। चाणक्यका वाक्य — “शासनस्य मूलमिन्द्रियनिग्रहः”, हमारे शासनकी सच्चरित्रता और उसकी पवित्रताका आदर्श था। किन्तु आज क्या दशा है, यह प्रश्न विचारणीय है।

बड़े-बड़े नगरोंमें शराब, सिगार, सिगरेट आदिका अत्यधिक प्रचार है। हमारे कुछ ऊँचे पदाधिकारी लोगोंको भी लाज नहीं आती जो निर्भीकता पूर्वक इस प्रकारकी वस्तुओंका उपयोग करते हैं।

जहाँ एक ओर पश्चिमीय भोग-विलास-वृत्तिकी नकल हमें नहीं करनी है, भारतको पश्चिमके देशोंकी प्रतिलिपि नहीं बनाना है, वहाँ दूसरी ओर, आवश्यकता है कि हम लकीरके फकीर भी न बने रहें। मेलोंमें आकर गंगाजीमें तीन डुबकियाँ लगाने मात्रसे मुक्तिकी इच्छा करना मूढ़ग्राह है। मैं इसे भक्तिका विह्वल नहीं मानता। हमारा धर्म बौद्धिक रहा है। गंगाके दर्शनसे हृदय और चरित्रको पवित्र करने और ऊँचा उठानेका प्रयत्न होना चाहिए।

मन्दिर जो देवताका घर है, वहाँ नग्न स्त्रियोंके चित्र ? महान् आश्च होता है । ऐसी ही कुप्रथाएँ देशको नीचेकी ओर घसीट रही है । हमारे देशमें प्राचीन कालसे एक ही संस्कृति चली आई है । वह पहले संस्कृत भाषा द्वारा जनतामें आई थी । अब हिन्दी द्वारा उसका प्रचार आवश्यक है ।

महाभारतके अनुसार :—

आ समुद्रात्तु वै पूर्वात् आसमुद्रात्तु पश्चिमात्
वर्षं तद् भारतं नाम भारती यत्र संस्कृतिः ।

जो भूमि पूर्वकी ओर समुद्र पर्यन्त (समुद्र सहित) और पश्चिमकी ओर समुद्र पर्यन्त (समुद्र सहित) फैली है और जहाँ भारतीय संस्कृति विद्यमान है, उस भूभागका नाम भारत है । यह भारत और उसकी संस्कृतिका चित्र है । वर्ष भूमिके बड़े टुकड़ेका नाम है । इस वर्षमें अनेक राज्य थे । फिर भी इतने राज्योंके रहते हुए हमारी संस्कृति एक थी । आज हमें फिर उसी प्रकार संस्कृतिकी एकता और उसकी व्यापकताका रूप लाना है । हमें बुद्धिके स्तरको उठाकर उसकी रक्षा करनी है ।

आज भी व्यवसायी धनको बहुत ऊँचा स्थान देते हैं । वह यह भूल जाते हैं कि मनुने धनको ऊँचा स्थान देना निषिद्ध ठहराया है ।

देशमें भ्रष्टाचारका जोर है । अँग्रेजके समयमें तो वह था ही और पराधीनता उसका एक कारण भी समझ पड़ती थी । किन्तु स्वतन्त्र भारतमें भी वह कम नहीं हुआ । इसका मूल कारण भारतीय संस्कृतिका प्रचलन न होना है ।

भारत-जैसे धर्मप्राण देशमें रुपएको प्रधानता देना दुःखका विषय है । पश्चिमकी प्राचीन धार्मिक कथाओंके एक पात्र डा. फास्टसने रुपए और भौतिक सुखके लिए अपनी आत्माको शैतानके हाथ बेच दिया था, इसी प्रकार हमने भी अर्थके लिए अपनी नैतिकता बेच दी है । समाजमें धन संग्रहकी भावना बढ़ती जा रही है ।

देशके सामने इस समय अनेक समस्याएँ हैं, जिनमें भाषाकी समस्या, गैर-रक्षाकी समस्या तथा जीवनमें नैतिक उत्थानकी समस्या भी है । देशका

त्ताका परिणाम था। पराधनताक मवसे वडा
 हम विदेशी शासनके कारण अपने नैतिक आदर्शोंके
 निर्माण नहीं कर सकते। देशमे अंग्रेजीकी जड़ोंके जमनेका
 अनुसार समाजका निर्माण न कर सकनेकी विवशता
 दूर करनेके लिए हमने स्वतन्त्रताका भारी संघर्ष
 हुए। किन्तु सफलताके बाद मुझे अपने मद्ध्योगियोंके
 टि पड़ा। वे भारतीय संस्कृति और आदर्शोंके
 मुझे लगा कि उनके ऊपर अंग्रेजका, पाश्चात्य
 की है। यह देखकर ही सांस्कृतिक कार्यकी अतीव

* * *

हिन्दी राष्ट्रभाषा क्यों ?

* उत्तर भारतके सिवा अहिन्दी प्रदेशोंके निवासी हिन्दीको बड़ी तेजीसे अपना रहे हैं और इसे राष्ट्रभाषाके स्वरूपमें देखते हैं। वह समझते हैं कि हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है जिसमें हमारे देशकी सब भाषाओंका समन्वय है। यह अच्छी तरहसे ध्यान देनेकी बात है कि हिन्दी राष्ट्रभाषा क्यों है ? इसलिए नहीं कि वह प्रयाग, काशी, लखनऊ या देहली में बोली जानी है, बल्कि इसलिए कि दूसरी संस्कृतियाँ अर्थात् महाराष्ट्र संस्कृति, गुजराती संस्कृति, मद्रासी संस्कृति सब भारतकी एक अखंड संस्कृतिसे हैं और यह अच्छी तरहसे विचार करनेकी बात है, विशेषकर उनके लिए जो राष्ट्रभाषाके प्रश्नका अध्ययन करते हैं और सही अर्थमें राष्ट्रभाषाका स्वप्न देखते हैं, कि हम जिस भाषाको राष्ट्रभाषाका स्वरूप दे रहे हैं, उसमें यह आवश्यक गुण होना चाहिए कि वह अन्य सब देशी भाषाओंके समीप हो। हमारी राष्ट्रभाषाका असली स्रोत हमारी राष्ट्रीयता ही है। यह बात भी जानता हूँ, क्योंकि मैं इस काममें बहुत वर्षोंसे लगा हूँ। कि हमारी आधुनिक राष्ट्रीयताके उत्थानमें राष्ट्रभाषाकी गहरी सहायता है। जिस भाषाको हमारी जनता समझ नहीं सकती, उससे हमें राष्ट्रीयताकी प्रेरणा कैसे मिलेगी ?

बहुत वर्षों में इस बातका हामा रहा हूँ कि हमारी हिन्दीमें दूसरी भाषाओंके शब्दोंका समन्वय हो। राष्ट्रीयताकी दृष्टिसे यही उचित है कि हम लोग, जो देश भरमें काम करना चाहते और देशको एक सूत्रमें बाँधना चाहते हैं, दूसरी भाषाओं और उन भाषाओंकी विचार शैलियोंके साथ आदान-प्रदान करनेके लिए तैयार रहें। यह प्रयत्न ही हो सकता है। कई वर्षोंसे अफ़रकी बात है जब संयुक्त प्रान्तमें प्रान्तीय-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन आगरा में हुआ था। मैं उस सम्मेलनका सभापति था। मेरे निमन्त्रणपर वहाँ मौलाना हज़रत मोहानी साहब भी उपस्थित थे। मैंने अपने भाषणमें यह चर्चा की थी कि फ़ारसी और संस्कृत एक ही भाषाएँ निकली हैं, दोनोंका स्रोत एक ही है, फ़ारसी और संस्कृतका कोई अगड़ा हिन्दी और उर्दूमें न होना चाहिए, क्योंकि फ़ारसी और संस्कृत शब्दोंका बड़ी आसानीसे समन्वय हमारी भाषामें किया जा सकता है। केवल इच्छा और लगनकी आवश्यकता है। फ़ारसीका नाम ईरानी है। ईरानी आर्य भाषा है।

एक बार जेलमें एक फ़ारसीका काव्य पढ़ते समय मुझे यह जाननेका कुतूहल हुआ कि फ़ारसीके कितने शब्द हैं, जिनका कोई स्वरूप संस्कृतमें इस समय भी मौजूद है। जेलमें फुरसतसे बैठे था। मैंने विशेषण आरम्भ किया तो मुझको मालूम हुआ कि फ़ारसीके ६० या ७० सैकड़ा शब्द संस्कृत शब्दोंके समीप हैं। अगर ठीक प्रकारसे प्रयत्न किया जाए, शब्दोंका बहिष्कार न किया जाए, तो फ़ारसी और संस्कृत शब्दोंका समन्वय होना कोई कठिन समस्या नहीं है। खुसरौने यह काम किया था। रहीमने किया था। अगर इस प्रकारका काम बराबर रहे, तो फ़ारसी और संस्कृत शब्दोंके समन्वयसे हिन्दीका एक ऐसा स्वरूप हो सकता है, जो सबको ग्राह्य हो। चत्वार, चहार और चार, वर्षा और बारिश, मेघ और मेह, सप्ताह और हफ़्तह, अमुर और अहुर, सिन्ध और हिन्द, हम इन सब शब्दोंका प्रेमसे अपनी भाषामें प्रयोग कर सकते हैं। हमसे 'सप्ताह' के साथ 'हफ़्तह' का इस्तेमाल करनेको कहा जाए तो ठीक है, लेकिन यह ठीक नहीं हो सकता कि हमसे सिर्फ 'हफ़्तह' कहनेके लिए कहा जाए और 'सप्ताह' का बहिष्कार हो। दोनों शब्द चल सकते हैं। दोनोंका स्रोत एक ही है। इस तरह आगे गंगा-जमुनाके मेलसे एक घासकी तरह हमारी भाषा बह सकती है, लेकिन संगम करनेके लिए प्रेम चाहिए।

पहले पहल हमारी भाषाके लिए 'हिन्दी' शब्द मुसलमानोंने दिया। कुरानका पहला अनुवाद जो हमारी भाषामें हुआ उसकी भूमिकामें अनुवादकी भाषा 'हिन्दी' कही गई थी। हैदराबाद दक्खिनीमें फारसी-अरबी मिश्रित गजलोंकी भाषाको भी पहले हिन्दी ही कहते थे। मैं महाराष्ट्रीय भाइयोसे, बंगीय भाइयोसे और गुजराती भाइयोसे कहता हूँ कि राष्ट्रीयताके लिए आप हिन्दीको आगे बढ़ाएँ। जस्टिस गारदाचरन मित्र और जस्टिस कृष्णस्वामी अय्यरने अपने-अपने प्रान्तमें इसको अपनाकर चलानेका प्रयत्न किया था। यदि राष्ट्रीयताके नाते कोई चीज छोड़नी पड़े, जिसके छोड़नेसे राष्ट्रीयता बढ सके, तो मुझे वह स्वीकार होगी। लेकिन यह एक तरफसे नहीं हो सकता। यह तो दोनों तरफसे होना चाहिए। अगर एक तरफसे तिगम्कार और बहिष्कार है तो भाषाका मेल सम्भव नहीं होगा। लखनऊ में उर्दूके एक कवि नासिख साहब हुए हैं। उन्होंने यहाँ तक किया कि हिन्दीके शब्दोंकी एक सूची तैयार की और फैसला दिया कि उर्दू साहित्यमें उन शब्दोंका प्रयोग न हो। इन शब्दोंको उन्होंने 'मतरूक' कहा। इस प्रकारसे देशी शब्दोंको छोड़ विदेशी शब्दोंको विशेष रीतिसे लाकर एक तकली जवान किसी दूसरे साहित्यने नहीं गढ़ी। इन नासिख साहबको उनके एक शिष्यने सीराजके सादी और हाफिजसे भी बढकर बताया है। आपने फरमाया है :—

“बुलबुले शीराजको है रश्क नासिखका सुरु
असफेहाँ इसने किए हैं कूबहाए लखनऊ।”

लखनऊ की भाषाकी दृष्टिसे ईरानका एक नगर बनाना इनको एक ऊँचा आदर्श दिखाई दिया। आज भी हमारे कुछ भाई इसी भावनासे काम करना चाहते हैं। अगर यही भावना है, तो समन्वयकी चर्चा व्यर्थ है। मैं तो हिन्दू और मुस्लिम दोनों शब्दोंको मिटानेके लिए तैयार हूँ, अगर सब अपनेको केवल हिन्दी या हिन्दुस्तानी कहने लगे। मैं राष्ट्रीयताके नामपर इसे स्वीकार करूँगा और उचित समझूँगा।

हिन्दीके द्वारा राष्ट्रीयताकी भावना जागी है। काँग्रेसकी पहुँच जनताके पास मुख्य कर इसीके द्वारा हुई है। पहले काँग्रेसमें अंग्रेजीका ही जोर रहता था। काँग्रेसका कांस्टीट्यूशन, काँग्रेसके कागज पत्र, काँग्रेसकी कुल कार्यवाही

अग्रजम नी "नना य । प्राय नन" नाम का पतनन आ मैर लाकर आते थ और लच्छदार अग्रजा भाषाम ठाठक साथ वालन छ और वहापर उनके कामकी हतिथी थी । उस समय वहाँ केवल अंग्रेजीका ही बोलवाला था । मैने कई बार यह प्रयत्न किया कि वहाँ अंग्रेजीका बोलना बन्द हो जाए, क्योंकि मुझे स्पष्ट दिखाई पड़ा कि राष्ट्रीय स्वतन्त्रताके लिए अंग्रेजी भाषा द्वारा काम करना हानिकर है । अंग्रेजीमे अपने घरका काम कर आप स्वयं अपने मुहमे पुकारने हैं कि हम गुलाम हैं, गुलाम हैं । इस तरहमे राष्ट्रीयताकी आशा करना व्यर्थ है । राष्ट्रीयता फैलानेके लिए खानी प्रत्याव पास करना नहीं है, बल्कि उसके लिए हृदयमें एक चिंता उठती है, एक प्रकारकी जनन होती है कि जनतासे उनके शब्दोंमे बात करे, उन तक अपना मन्देश पहुंचाएँ ।

मेरा नाम लेकर कुछ भाइयोंने कहा है कि मैने 'हिन्दुस्तानी' शब्दका प्रयोग हिन्दीके अर्थमे किया है । यह तो अर्थक अनर्थ करता है । कानपुर-काँग्रेसमे मेरे प्रस्तावपर काँग्रेसके कांस्टीट्यूशनमें यह रखा गया था कि काँग्रेसका काम हिन्दुस्तानीमे हो । वहाँपर हिन्दुस्तानी शब्दका अर्थ स्पष्ट था । वहाँ हिन्दी और उर्दू दोनोंके रूपसे मतलब था । उस समय विषय था अंग्रेजीके स्थानपर अपनी भाषाका प्रयोग । सब बात तो यह है कि काँग्रेसने इस और कोई प्रयत्न नहीं किया कि अंग्रेजी हट जाए और हिन्दी और उर्दू उसका स्थान ले । महात्माजीके बारेमें यह बात नहीं लागू है । किन्तु काँग्रेसका अब भी मुख्य काम अंग्रेजीमें होता है । मैने इसी अंग्रेजीको हटानेके लिए यह उद्योग किया था और यह शब्द 'हिन्दुस्तानी' धराया था । जैसा कि मैने कहा है, मैं सदा समन्वयके लिए तैयार हूँ । लेकिन यह दोनों ही तरफसे हो सकता है और अगर ऐसा नहीं हो सकता, तो मैं हिन्दीके साहित्यकोसे कहूँगा कि अपने मार्गपर आप आगे बढ़े चले जाएँ, अपना कर्तव्य निवाहें और हिन्दीकी आन्तरिक शक्तिपर भरोसा करें ।

अपने भाइयोको मैं सचेत करना चाहता हूँ कि वह मोम न बनें और आसानीसे पिघल न जाएँ । छोटी-छोटी-सी बातोंके ही लिए हम अपनी भाषाको या संस्कृतिको न बदले । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि समयपर चीजें बदलती हैं — "समयभेदेन धर्मभेदः" । मैं समयकी आवश्यकताको देखकर परिवर्तनका

हिन्दी राष्ट्रभाषा क्यों ?

पक्षपाती हूँ। हमारे यहाँ बहुतसे मस्कार पुगन जमानस चल आते हैं और उनके विरोधमें हमें मुँह खोलना भी मुश्किल हो जाता है, जैसे कुछ जातियोंमें विवाह-शादीमें लड़केका गदहेपर बैठाया जाना या कुम्हारका चक्का पुजाया जाना। मेरे कुटुम्बमें यह गदहा वाली प्रथा तो नहीं है, पर कुम्हारवाली रीति अवश्य है। उसके विरोधमें जब मैंने अपनी माता और स्त्रीसे कहा कि ऐसा न किया जाए, तो उनका यह उत्तर होता रहा है कि हमारे यहाँ यह रीत परम्परासे चली आ रही है। उसका परम्परासे चला आना ही उनके लिए पर्याप्त दलील थी। मेरा कहना है कि हमें इन मूढ़ग्रहोंमें बचना चाहिए और बुद्धि तथा विवेकको अपने कामोंमें अधिक स्थान देना चाहिए। भाषाका भी स्वरूप बदलता रहता है। जो बालकृष्ण भट्टकी भाषा थी वह अब नहीं है। विचार और शैली दोनोंमें परिवर्तन हो रहा है। लेकिन दूसरोंसे धवड़ाकर या दुर्बलताके कारण हमको कोई परिवर्तन स्वीकार करना नहीं है। हममें हीनताका वायुमण्डल बनना नहीं चाहिए। बुद्धि और विवेकसे काम लेना है। हमारी भाषामें मराठी, तामील, तेलुगू, गुजराती सबके शब्द प्रयुक्त होंगे और हमारी भाषा इन नए शब्दोंसे प्रौढ़ होती जाएगी और उसकी भाषा शक्ति बढ़ती जाएगी। मैं तो यह चाहता हूँ कि हमारे हिन्दी मंचपर कोई साम्प्रदायिक भावना न हो, कोई भी ऐसी भावना पैदा न हो जिससे हमारी राष्ट्रभाषाके उत्थानमें हानि पहुँचे। इस दृष्टिसे हम ईसाई, यहूदी, मुसलमान, पारसी सब भाइयोंका आदर करेंगे। अंग्रेजीका भाषा स्वरूप भी हर मुल्कमें अलग-अलग है। अमेरिकामें तो उसमें बहुत ही अन्तर आ गया है। किन्तु अंग्रेजीवाले बड़े अभिमानसे कहते हैं कि हमारी भाषाके २०-३० करोड़के लगभग बोलने-वाले हैं। हमारी भाषाके बोलनेवाले इस समय ३०-४० करोड़ हैं। यह संख्या बराबर बढ़ रही है। इस प्रस्तारके कारण जो परिवर्तन आवश्यक है हम उनसे भय नहीं खाएँगे। उनका हम स्वागत करेंगे। वे हमारी भाषाके प्यारे अंग बनेंगे और उसकी शक्ति बढ़ाएँगे। किन्तु परिवर्तन भयसे या दब कर नहीं हो सकता। उसके पीछे दृढ़ विचार और भावना होनेसे ही वह सफल होगा।

* * *

हिन्दी विवाह-पद्धति

हमारे समाजके भाधारण व्यक्तियोंमें संस्कृत भाषाका ज्ञान बहुत वर्षोंमें नहीं है। परन्तु हिन्दुओंके संस्कार संस्कृतमें होते हैं। इसका स्वाभाविक परिणाम यह है कि जिनका संस्कार होता है अथवा जो पिता-माता तथा सम्बन्धी अपने घरके युवकों और युवतियोंका संस्कार उत्साहने कर्त्ते हैं, वे नहीं समझते कि संस्कार करनेवाले पुरोहित या उपाध्याय संस्कार करानेमें क्या कहते हैं।

संस्कारोंमें विवाह मुख्य है। इसमें दो प्राणियोंका संस्कार मिला रहना है और साथ होता है। वर और कन्याकी ओरसे पुरोहित अथवा उपाध्याय विवाह पद्धतिकी पुस्तकसे विवाहके मन्त्र और साधारण विधि संस्कृतमें पढ़ते जाते हैं अथवा स्मरणसे कहते हैं और कभी-कभी कन्याके पिता अथवा वर या कन्यासे जल छिड़कवाते हैं अथवा पुष्प या दूधरी वस्तु या पैसा चढ़ाते हैं या अन्य मागलिक कृत्य कराते हैं। कभी-कभी कोई कुछ अर्थ भी कर देते हैं। परन्तु आरम्भसे अन्त तक मिलसिलेवार क्या कहा गया वह न वर और अन्य समझ पाते हैं और न दूसरे भोग।

मेरी बड़ी लड़की और बड़े लड़केका ब्याह भी इसी प्रकार हुआ। मेरी दूसरी लड़कीका ब्याह सन् १९३१ के आरम्भकालमें होनेवाला था। उससे

पहले मेरे ध्यानमें यह आया कि व्याह मस्कार द्वारा दो प्राणा जावन भरके लिए जिन वाक्यों और कथनों द्वारा अपनेको एक-दूसरेसे बांधते हैं, वे उन्हींको म्वयं अपनी भाषामें कहने चाहिए, जिससे वे उनका महत्व और अपना दायित्व अच्छी तरह समझे। यह ध्यान आनेपर जैसे-जैसे विचार इसकी ओर गया, मेरा मत यह दृढ़ हुआ कि विवाहका कुल शुभ कृत्य हिन्दीमें होना चाहिए, जिसे लोग समझे। मैंने विवाह पद्धति समझनेका यत्न किया। देखा कि विवाहमें पुरोहित अथवा उपाध्यायकी ओरसे वचन या वाक्य बहुत कम हैं, अधिक अश्वर और कन्याके ही करने और कहनेका है। साथ ही यह भी पता लगा कि नाचारण ब्राह्मण जो विवाह कराते हैं, वस मंत्र आदि दुहरा देते हैं, वैदिक मंत्रोंका अर्थ नहीं करते। मैंने एक अपने जाने हुए ऐसे संस्कृतज्ञको बुलाया जिनके सम्बन्धमें यह भरोसा हुआ कि वह वैदिक मंत्रोंका शुद्ध अर्थ कर सकेंगे। उनको मैंने अपना प्रयोजन बताया कि मैं हिन्दीमें अपनी कन्याका विवाह कराना चाहता हूँ और वैदिक मंत्रोंका अर्थ हिन्दीमें चाहता हूँ। उन्होंने सहायता देना स्वीकार किया। वह मेरे स्थानपर कई दिन आए और हिन्दीमें मंत्रों आदिके अर्थ उन्होंने किए। मैं भी प्रायः साथ बैठकर अर्थ कराता था और हिन्दी भाषा में अपने क्रमसे रखता था। इस प्रकार लिखनेकी एक पुस्तिकामें विवाह पद्धति स्पष्ट लिखी गई। उसीके अनुसार मैंने म्वयं बैठकर अपनी दूसरी कन्याका विवाह कराया। विवाह सबेरेके समय हुआ था और घरके नया बाहरके व्यक्ति अच्छी संख्यामें रुचिसे देखते और हिन्दीके वचनोंकी मुनते गए। पीछे कई लोगोंने कहा कि उन्हें तो अनुमान ही नहीं था कि विवाहमें ऐसी अच्छी बातें हैं। हिन्दीमें विवाह नया क्रम था और यह लोगोको पसन्द आया। दोनों पक्षके पुरोहित, उपाध्याय आदिने कृत्य करानेमें सहायता दी, परन्तु वचन सरल हिन्दीमें कहे गए और वर और कन्याको जो वचन कहने थे, वे उन्होंने स्वयं लिखित पुस्तिका की सहायता से कहे।

कुछ दिनों बाद उन पंडितजीने, जिनसे मैंने अनुवाद करानेमें सहायता ली थी, मुझसे मेरी हस्तलिखित पुस्तिका मँगवाई। उन्होंने बिना मेरी सलाहके एक विवाह पद्धति छपाई जिसमें मूल संस्कृत और साथ ही मेरी पुस्तिकासे अनुवाद भी दिया। मेरे एक मित्रने अपने घरके किसी विवाहके लिए मेरी

हस्तलिखित पुस्तिका मगाई। उन्होंने बहुत दरम लौटाई परन्तु वह पुस्तिका खा गई। अपन पुत्राक विवाहके लिए मन छपा हुई पुस्तिकाका उपयोग किया। कानपुर के मेरे एक मित्रने अपने पुत्रके विवाहको हिन्दीमें करानेके लिए छपी पुस्तिकाका आधार लेकर एक पुस्तिका हिन्दीमें छपाई। विवाह दिल्ली में हुआ था और मैंने उस विवाहके करानेमें भाग लिया था। मैंने अपनी पुस्तिकाके खो जानेके कारण अपने दो पुत्रोंके विवाहके अवसरपर टाइप द्वारा लम्बे पत्रोंपर फिरसे विधि लिखाई। मेरी पौत्रीका विवाह था। विवाहसे कुछ दिनों पहले मेरा यह विचार हुआ कि फिरसे विवाह पद्धति लिखा दूँ और उसीकी सहायतासे विवाह किया जाए। अतः मैंने पुरानी टाइप की हुई पद्धति तथा छपी हुई पुरानी प्रतिकी सहायतासे विवाह पद्धतिकी पुस्तिका लिखाई।

इस विवाह पद्धतिमें मुख्यतः वैदिक मंत्रों और पुरानी पद्धतिका अनुवाद है। बहुत कम अन्तर किया गया है। कई स्थलोंपर भाव पुरानी शैलीके असाधारण है। मेरे मनमें आया कि कुछ परिवर्तन इसमें करूँ, परन्तु इसमें विचार, परामर्श और समयकी आवश्यकता थी। साथ ही हिन्दी पद्धतिकी माँग थी। मेरी आशा है कि इसमें परिवर्तन समयके अनुकूल होगा और प्रीरे-धीरे हिन्दीमें विवाह करानेका क्रम बढ़ेगा और वर कन्या अपने कहे वचनोंका मर्म समझे और अपने जीवनमें उनको महत्व देने।

—पुरुषोत्तमदान टण्डन

हे जगन्नियन्ता ! हे अनामी पुरुष ! हमारी प्रार्थना है कि इस विवाहको आप अपनी दयासे मंगलमय बनाएँ, हमारे विचार और हमारे कर्म ऐसे हों, जिनसे आप प्रसन्न हों और जो हम सबोंका कल्याण करें।

वर का आगमन

कन्याका पिता—आप इस आसनपर सुख-पूर्वक विराजमान हो जाइए। (एक शुद्ध काष्ठका आसन देते हुए) यह बिष्टर लीजिए।

(आसनपर बिछानेके लिए कुशकी चटाई दे।)

वर—बहुत अच्छा स्वीकार करता हूँ। (कन्याका पिता, दहीका तिलक वरके ललाटपर लगाए)।

कन्याका पिता—यह पैर धोनेके लिए जल-पात्र है (ऐसा कहकर दूर्वा, अक्षत, पुष्प सहित जल-पात्र वर को दे) ।

वर—बहुत अच्छा, ले रहा हूँ (ऐसा कहकर जल-पात्र ग्रहण करे और पहले बायाँ पैर धोए, पीछे दाहिना पैर धोए और यह कहे) हे जल ! तुम विशेष रूपसे शरीरमे पृष्ठि देनेवाले और अन्नके सारभूत रस हो, तुम मेरे पैरोंकी रक्षा करो, उनकी वान्ति बढ़ाओ ।

कन्याका पिता—यह दूमरा विष्टर लीजिए । (ऐसा कहकर वह वरके लिए एक दूमरा विष्टर दे और वर उसको चुपचाप अपने पैरोंके नीचे रखे ।)

कन्याका पिता—यह आपके लिए अर्घ है, लीजिए । (दूर्वा, अक्षत, पुष्प, चन्दन, जल सहित अर्घ-पात्रको लेकर वरको दे) ।

वर—सादर स्वीकार करता हूँ । (पात्र हाथमे लेकर उस अर्घके जलसे मस्तकपर अभिषेक करता हुआ कहे)

हे जल ! तुम आरोग्य-प्रद हो, तुम्हारे द्वारा मैं आरोग्य प्राप्त करूँ और अपनी समस्त कामनाओंको सफल करूँ । (अर्घका गेय जल ईशान कोणमे पृथ्वीपर फेक दे ।)

कन्याका पिता—यह आचमन करनेके लिए जल है, इसे लीजिए ।

(ऐसा कहते हुए शुद्ध जल वरको समर्पित करें ।)

वर—बहुत अच्छा, ले रहा हूँ ।

(यह कहकर उस जलसे आचमन करने हुए यह मंत्र कहे :—)

“हे जलाधिपति परमात्मा ! मैं आपको प्राप्त होऊँ । मेरा यश बढ़े । और मैं आपका आश्रित होकर तेजस्वी बनूँ और पुत्र पौत्रादिकोंका प्रेमी बनूँ, गौ आदि पशुओंका स्वामी बनूँ, और जलके द्वारा अपने शरीरके अवयवोंका अरिष्ट दूर करूँ । ”

कन्याका पिता—(काँसेके पात्रमें दही तीन तोला, घृत एक तोला और मधु एक तोला मिलाकर ऊपरसे काँसेके पात्रसे ढककर दे ।) यह मधुपर्क है, इसे लीजिए ।

वर—अच्छा, ग्रहण कर रहा हूँ । (मधुपर्कको कन्याके पिताके हाथमें देखता हुआ यह मंत्र पढ़े)

हे मधुपर्क . एष्वयके लिए मैं तुझ ग्रहण करता हूँ। सूर्य
आर चन्द्रमाकी तरह मैं बल पाऊँ।”

(वर मधुपर्कका पात्र लेकर बाएँ हाथकी हथेलीमें रख ले,
फिर दाहिने हाथके अँगूठे और अनामिकाको मिलाकर मधुपर्कको
मिलाए और पृथ्वीपर तीन बार छीटा दे। फिर यह मंत्र पढ़ता हुआ
उसे खाए :—)

“अन्नके समान भोजन योग्य वस्तुको ग्रहण करता हूँ, और
मधुपर्कमें जो त्याज्य वस्तु है उसे हटाता हूँ।”

(ऐसा कहते हुए तीन बार खाए और बचे उन्ने-पूर्व दिशामें
फेंक दे अथवा सब खा जाए। तब आचमन करके वर अंगन्यास करे
और फिर दाहिने हाथकी तर्जनी, मध्यमा और अनामिका अंगुलियोंको
मिलाकर उनके अग्रभागको अपने मुखपर रखकर कहे—)

“मेरे मुखमें सदा वाणीका निवास हो।”

(पुनः हाथ धोकर अँगूठे और तर्जनीसे नासिकाके दोनों छिद्रोंका
स्पर्श करते हुए कहे—) “मेरी नासिकामें प्राण वायुका संचार सदा
बना रहे।” (पुनः उसी प्रकार अँगूठे और अनामिकामें) “मेरे
नेत्रोंमें दर्शन करनेकी शक्ति बनी रहे।” (यह कहता हुआ दोनों
नेत्रोंका स्पर्श करे) और “मेरे कानोंमें सुननेकी शक्ति सदा बनी रहे ”
(यह कहता हुआ दोनों कानोंका स्पर्श करे।) पुनः सभी अंगुलियोंके
सम्मिलित अग्रभागसे “मेरी इन दोनों बाहुओंमें विपुल बल विद्यमान
रहे ” (कहता हुआ दोनों बाहुओंका स्पर्श करे।) फिर दोनों हाथोंसे
दोनों जंघाओंका स्पर्श करते हुए यह कहे “मेरी इन दोनों जंघाओंमें
पर्याप्त दृढ़ता और शक्ति सर्वदा बनी रहे।” (फिर सिरसे लेकर
पैर तक सभी अंगोंका दोनों हाथोंसे स्पर्श करते हुए यह कहे—) “मेरा
यह शरीर अपने समस्त अंगों समेत सर्वदा हृष्ट-पुष्ट और नीरोग
बना रहे।”

क्षका आचार्य अथवा वर—(शुद्ध भूमिमें चौकोर एक हाथ लम्बी
इतनी ही चौड़ी और चार अँगुल ऊँची बनी हुई मिट्टीकी वेदीको
कुशोंके अग्रभागसे बटोरकर साफ करे और उन कुशोंको ईशान कोणमें

फड़ दे। पुनः जल और गोबर मिलाकर वेदीकी लीपकर स्वच्छ करे और ऋचाके नौकसे पूर्वाभिमुख होकर दक्षिणसे आरम्भ कर उत्तरकी ओर तीन रेखाएँ खीचे। पुनः अँगूठे तथा अनामिकासे उन रेखाओंसे निकली हुई मिट्टीको उठाकर बाहर फेंक दे और पुनः जल छिड़क कर उसीपर नाँवे या काँसेके पात्रने अग्नि कोणते अग्नि मँगवाकर वेदीपर स्थापित करे और यह मंत्र पढ़े—“हे देवताओंके दूत! हवनीय पदार्थोंको वहन करनेवाले जिस अग्निको मैं अपने सम्मुख इस वेदीपर स्थापित कर रहा हूँ उससे यह प्रार्थना कर रहा हूँ कि समस्त देवताओंको हमारे इस यज्ञमंडपमें बुलावे।”

(इम प्रकार अग्निकी स्थापना हो जानेपर उसमें लकड़ी या उपले रख दें जिससे बीचमें बुझनेकी सम्भावना न रहे।)

(इस अवसरपर कन्याका पिता वरको चार वस्त्र प्रदान करे, जिनमेंसे वर दो वस्त्र कन्याको देते हुए निम्नलिखित मंत्रका पाठ करे—)

“हे मंगले! तुम मेरे साथ रोग-दोषादिसे रहित होकर वृद्धावस्था तक बनी रहो। मेरे दिए हुए इन वस्त्रोंकी धारण करो। अपनी ओर आकर्षित होनेवाले दुष्ट स्त्री-पुरुषोंके फंदेसे अपनी और मेरी रक्षा करनेवाली बनो। पूर्णायु प्राप्त करो। तेजस्विनी होकर धन-पुत्रादि का संग्रह करती हुई उनकी रक्षामें तत्पर रहो।

हे दीर्घायुष्मती! मुझसे दिए गए इन वस्त्रोंको तुम इसी पवित्र उद्देश्यसे धारण करो।” (तदनन्तर कन्यादाता निम्नलिखित मंत्रका पाठ करते हुए स्वयं अथवा अन्य सौभाग्यवती स्त्रियाँ कन्याको वस्त्र पहनावे। पर मंत्र कन्यादाता ही पढ़े।) मंत्र :—

“जिन सौभाग्यशालिनी स्त्रियोंने तुम्हारे इस वस्त्रके सूतको काता है, जिन्होंने इसे बुना है, जिन्होंने इसे संयुक्त कर वस्त्र बनाया है और जिन्होंने मीने-पिरोनेमें सहायता कर इसको उत्तम रूपमें प्रस्तुत किया है, वे सब तुम्हारे लिए सर्वदा ऐसे वस्त्र दीर्घ जीवन पर्यन्त बनाती रहें। हे आयुष्मती! इन आशाओंसे तुम इस वस्त्रको धारण करो।”

(पश्चात् वर अपना वस्त्रका पहनने हुए यह मंत्र पढ़े)— ह-
वस्त्र ! तुम सुख, आरोग्य एवं पुष्टि देनेवाले हो। अतः अनेक अच्छे
वस्त्र धारण करने तथा यश एवं दीर्घायु प्राप्त करनेके लिए मैं तुझे
धारण कर रहा हूँ। तेरे संयोगने मैं सौ वर्ष तक जीवन धारण
करूँ। ”

(कुत्ता और दुपट्टा पहनने समय यह मंत्र पढ़े —)

“ हे उत्तरीय वस्त्र ! पृथ्वी, आकाश, इन्द्र, वृहस्पति प्रभृति
देवगण मुझमें यश प्राप्त करनेका कार्य करवें। इनकी कृपाने मुझे
यश मिलता रहे। ”

(तदनन्तर वर-कन्या आचमन करके बैठे। अब कन्या वरके-
दाहिने भागमें हो। कन्या-पिता द्वारा आज्ञा प्राप्त कर दोनों एक-दूसरे-
का निरीक्षण करे, और साथ ही अथवा अलग-अलग निम्नलिखित
मंत्रका पाठ करे।—

“ विश्वदेवगण ! हमारे हृदय और विचार जलके समान निर्मल
और स्वच्छ हों। जैसे प्राण वायु हमको परम प्रिय है वैसे ही हम एक-
दूसरेके साथ प्रेमका व्यवहार करते रहें।

जिस प्रकार ईश्वर सबके हृदयमें समान रूपसे निवास करता है,
वैसे ही हम दोनों एक-दूसरेके हृदयमें निवास करते रहें।

जिस प्रकार उपदेष्टा श्रोताओंको उपदेश करता है, वैसे ही हम
दोनों परस्पर प्रेमका उपदेश करे। ”

शाखोच्चार

(आचार्य शान्ति सूक्तके वैदिक मंत्रों तथा मंगल श्लोकोंका
पाठ करें।)

का पिता—अपनी धर्मपत्नीको दाहिनी ओर बिठाकर कन्याके दोनों
हाथोंमें हरिद्रा लेपन करके वर और कन्याका हाथ संपुटित कर दे।
यह लोकाचार है।

का पिता—“ हम लोग स्थावर जंगमके स्वामी बुद्धि को प्रसन्न करनेवाले
ईश्वरका अपनी रक्षाके लिए आवाहन करते हैं। क्योंकि वे ही हमारे

धनकी पुष्टि व वृद्धि करनेवाले हैं और पुत्रादिकोंके रक्षक हैं। वे हमारे कार्योंको निर्विघ्न समाप्त करें और हमारा कल्याण करें।”

तब वर एवं कन्या पक्षवाले आचार्य सबको प्रकट करनेके लिए अपने यजमानके वंश, गोत्र, प्रवर आदिका परिचय दें। लगभग इस प्रकारके शब्द हो —

“यह वर सज्जनोके मनको तृप्त बनानेवाले अपने समाजको प्रकुल्लित करनेवाले..... गोत्रके धर्मात्मा श्री.....के प्रपौत्र हैं एवं स्वनोमधन्य श्रीमान्के पौत्र तथा वृद्धिमान यशस्वी श्रीमान्के सुपुत्र हैं।

इनी प्रकार कन्या पक्षके आचार्य निम्नलिखित शब्दोंमें कन्याका परिचय दे—“यह कन्या धर्मात्मा तेजस्वी श्री.....की प्रपौत्री हैं एवं श्री.. . .की पौत्री तथा श्री.....की पुत्री हैं।”

कन्यादान

तदनन्तर कन्यादानकी विधि सम्पन्न हो, जिसमें सर्वप्रथम वर पूर्वाभिमुख हो। कन्या पश्चिमाभिमुख हो, दाता उत्तराभिमुख हो। संकल्पमें जल छोड़नेवाला दक्षिणाभिमुख हो।

कन्याका पिता—(हाथमें कुश, अक्षत और जल लेकर कहे) “जम्बूदीपके भारत खंडमें आर्यावर्तके अन्तर्गत.....में विक्रम संवत्.....के शुद्ध.....मासके.....पक्षकी.....तिथिको....राशि स्थित.....सूर्यमें.....गोत्रका मैं.....कन्यादानमें कहे गए विशेष फलोंकी प्राप्तिके लिए इस कन्यामें होनेवाली संततियों द्वारा अपनी बारह पीढ़ी नीचे और बारह पीढ़ी भविष्यके उद्धारके लिए स्वयं अपनेको पवित्र करनेके लिए एवं भगवान्को प्रसन्न करनेके लिए ब्राह्मविधिसे कन्या दान सम्पन्न करता हूँ।”

(कह कर संकल्प छोड़ दे।)

कन्याका पिता—फिर कन्या और वरके पैरोंको धोकर जलको अपने ललाटपर लगाता जाए और वरसे यह कहे—

“यह सुन्दर कन्या आभूषणों एवं वस्त्रोंसे सुशोभित है। इस नक्षत्रीस्वरूपाको मैं विष्णु रूप आपको दूंगा।

“संसारकी रक्षा करनेवाले और सब प्राणियोंका हित चाहनेवाले देवतागण इस कन्या-दानके साक्षी हैं।”

तब कन्याका पिता कन्याको हथेलीके ऊपर वरकी अंजलिमें जल छोड़ता हुआ यह कहे:—

॥ पिता—यह कन्या मुझे मसार सागरमें उतारे। उसके-द्वारा मेरा पुण्य बढ़े। यह जल कल्याणकारी हो।

(फिर वरकी अंजलिमें फूल छोड़ता हुआ कहे)

“हमारे मनमें पाप दूर हो। उसमें सदा पवित्रताका निवास हो।”

(फिर वरके हाथमें अक्षत छोड़कर कहे) “मेरी संततियाँ सदा सुखी रहें।”

(फिर हाथमें दुवारा जल लेता हुआ कहे) “मैं दीर्घायु प्राप्त करूँ।”

(फिर पृथ्वीपर जल गिराते हुए कहे)

“मेरे सब पाप कर्म नष्ट हो।”

ईश्वरसे प्रार्थी हूँ कि वह सदा आपका कल्याण करे।

(तब वरके मस्तकमें कन्याका पिता चन्दन, अक्षत, पुष्प लगावे। तदनन्तर कन्या-दाता अपनी पत्नी समेत दाहिने हाथमें कन्याका दाहिना हाथ रखकर कुश, अक्षत, सुपारी, पंचरत्न आदि लेकर पुत्र द्वारा ऊपरसे अविरत जलधारा छोड़ाते हुए कन्यादानका संकल्प इस प्रकार पढ़े—)

॥ पिता—ओम् ओम् ओम् सर्वव्यापी महापुरुष ! सर्व समर्थ भगवान्की आज्ञासे वर्तमान सृष्टि कार्यमें लगे हुए ब्रह्माजीके दूसरे परार्धमें आर्या-वर्तके अन्तर्गत.....में.....नाम संवत्सरमें.....स्थित उत्तरायण सूर्यमें.....ऋतुमें शुद्ध.....मासकी.....पक्षकी.....को .. .गोत्रवाला.....प्रवर मैं..... कन्यादानके प्रसंगमें कहे हुए सम्पूर्ण फलकी प्राप्तिके लिए तथा इस वरसे इस कन्यामें होनेवाली सततियों द्वारा अपनी बारह पीढ़ी नीचे और बारह पीढ़ी ऊपरके

नितरोंके उद्धात्कने लिए अपनेको पवित्र करनेके लिए श्रुति, स्मृति, पुराण आदिमें कहे गए ज्योतिष्योम आदि यज्ञोंके शत-गुणित पुण्य-फलकी प्राप्तिकी कामनासे अपनी इस कन्याको जी सुवर्णादि विविध अङ्कुरोंसे विभूषित है, प्रजापति जिमके देवता हैं गोत्र प्रवर के प्रपौत्र के पौत्र श्रीमान के पुत्र श्रीमान नामक वरके लिए देवता, अग्नि, गुरु, ब्राह्मण आदिके समक्ष स्वीकृत्यमें समर्पित कर रहा हूँ। हे वरदेव ! आप इसे अंगीकार करें।”

(इस प्रकार संकल्प पढ़कर कुश, अक्षत, जन, चौड़ी, सोना, मृगा, मोती, ताँबा समेत कन्याका हाथ वरके हाथोंमें पकड़ा दे और पुनः ऐसा कहे—)

कन्याका पिता—“ अपनी शक्ति भर विभूषित इस कुमारी कन्याको मैं आपकी समर्पित कर रहा हूँ। आप इसे स्वीकार करें।”

“ मेरे वंशमें इसने जन्म लिया है। जैसा कुछ संभव था मैंने इसका पालन-पोषण किया और यह इस अवस्थाको प्राप्त हुई। पुत्र-पौत्रादिके द्वारा आपकी वंश-वृद्धिके हेतु मैं इसे समर्पित कर रहा हूँ।”

“ कृपया इसे धर्म कार्योंमें और धन-सम्पत्तिके कार्योंमें एवं काम-सम्बन्धी कार्योंमें कभी वंचित न रखेंगे। ऐसी विशेष प्रार्थना कर रहा हूँ।”

(कन्यादाता द्वारा ऐसी प्रार्थना करनेपर वर प्रत्युत्तर दे)

वर—“ हे महानुभाव ! आपके आदेशानुसार मैं धर्मार्थकाम सम्बन्धी कार्योंमें इसे कदापि वंचित न रखूँगा।”

कन्याका पिता—“ पुत्र, पौत्रादि द्वारा आपकी वंश-वृद्धिके लिए मैं इसे समर्पित कर रहा हूँ। कृपया इसे धर्म कार्योंमें, धन-सम्पत्तिके कार्योंमें, एवं काम-सम्बन्धी कार्योंमें कभी वंचित न रखेंगे।

वर—“ हे महानुभाव ! आपके आदेशानुसार मैं धर्म, अर्थ, काम सम्बन्धी कार्योंमें इसे कदापि वंचित न रखूँगा।”

(इसी प्रकार कन्याके पिता और वरकी उपर्युक्त बात दुहराई जाए।)

(उस प्रकार तीन बार वरको कन्याका पिता वचनबद्ध करा दे ।)

(तदनन्तर वर दाताको आशीर्वाद दे)

— ईश्वर करे आपका सदा कल्याण हो । ”

— (तब कन्यासे कहे—)

“ हे भद्रे ! तुम्हारे पूज्य पितृदेव तुम्हें समर्पित कर रहे हैं और मैं तुम्हें अंगीकार कर रहा हूँ । ईश्वर सबका कल्याण करें । ”

(तदनन्तर वर कन्याके हाथको अंचल-ग्रन्थि-बन्धन तब न छोड़े और पुनः कामदेवकी स्तुति करे—)

— “ किसने दिया है, किसको दिया है ? वस्तुनः कामने ही दिया है और कामके ही लिए दिया है । काम ही दाता है और काम ही प्रतिगृहीता है । अतः हे कामदेव ! यह सब केवल तुम्हारी महिमा है ।

(दाता तदनन्तर आचार्य, पुरोहित एवं अन्यान्य ब्राह्मणोंके लिए भूयसी दक्षिणा आदि दान करे और सब किए गए कर्मोंको मनसे ईश्वरा-र्पण करे । उसका संकल्प इस प्रकार होगा—)

— “ पूर्वोच्चारित तिथि, तक्षत्र, दिन आदिमें..... गोब्रह्मणां से इस कन्यादान रूप महादानकी प्रतिष्ठाके लिए अपनी मन वत्पित दक्षिणाको अनेक नाम एवं गोब्रह्मणोंके लिए दे रहा हूँ । ”

— पिता— “ मैंने शरीरसे, वाणीसे, मनसे, इन्द्रियोंसे, बुद्धिसे, आत्मासे, स्वभावसे, जो-जो कुछ कर्म किसी उद्देश्यको लेकर किया वह सब नारायणको अर्पण करता हूँ । ”

(इसके अनन्तर आचार्य यजमानको तिलक, आशीर्वाद दे ।)

(वर यथाशक्ति गोदान करे ।)

निष्क्रमण

(इस प्रकार कन्यादानकी समाप्ति हो जानेपर वर कन्याके दाहिने हाथको अपने दाहिने हाथमें पकड़कर निम्नलिखित मंत्र पढ़ते हुए विवाह मंडपमें अपने स्थानसे उठकर अग्निकी वेदीके समीप जाए ।

स्मरण रहे कि मंत्रमें कन्याका नाम लेकर सम्बोधन करना चाहिए ।)

वर—ह लक्ष्म्याखुषिणा.....ऋषिः जिस प्रकार परम तेजामय सूर्य, अग्नि अथवा वायु अपनी ज्वितसे दूर रहनेवाले जल आदि पदार्थोंको आकृष्ट कर अथवा आत्ममान् कर दूर देश तक पहुँचा देते हैं, वैसे ही तुम्हारा भी मानसिक प्रेम देव-विदेशमें सर्वत्र जहाँ मैं विचरण करूँ, मेरे साथ रहे। मेरी यह ईश्वरमें प्रार्थना है कि वह तुम्हें सब प्रकारसे मेरे अनुकूल बनावे।”

। वर-कन्याके अग्निके समीप पहुँच जानेपर एक पुष्ट मनुष्य पवित्र जलसे भरा हुआ एक कलश अपने कंधेपर लेकर अग्निवेदीकी दक्षिण दिगामें सौत भावसे खड़ा रहे, और तब तक खड़ा रहे जब तक अभिषेचन समाप्त न हो जाए।)

कन्याका दाना—यह आदेश दे “परस्पर एक-दूसरेको आप लोग अच्छी तरह देखें।”

(वर और कन्या एक-दूसरेका मुखावलोकन करें। उस समय वर यह मंत्र पढ़े—)

वर—“हे भग्न ! तुम प्रिय दृष्टिवाली हो। परमात्माकी अनुकम्पासे पतिके अनुकूल रहनेकी तुम्हारी प्रवृत्ति हो।

अपने अधीन रहनेवाले पशु आदिका हिनक्षितन करनेवाली बना।

तुममें वीर संतनियाँ हो। तुम्हारा अन्तःकरण स्वच्छ रहे। तुम सद्गुणोंसे प्रकाशित हो। देवताओंकी पूजामें तुम्हारी निष्ठा बढ़े। तुमसे हमारे कुटुम्बी तथा पशु आदिको सब सुख मिले।

वह जगत्का पालन करनेवाला परम पिता परमात्मा हर प्रकार से तुम्हें हमारे अनुकूल एवं प्रीतियुक्त बनावे। कामादि सुखोंसे सर्वदा प्रसन्न रहती हुई तुम्हारी पुत्रादि प्राप्तिकी कामनाएँ वह पूर्ण करे। तुम सर्वदा मेरे साथ धार्मिक कृत्योंका अनुष्ठान करती रहो। तुम्हारे अन्तःकरणसे पाप-भावनाका नाश कर वह तुम्हें पवित्र करे।”

इस प्रकार मुखावलोकन हो जानेके अनन्तर वर वधूको आगे करके अग्निको दाहिने करके प्रदक्षिणा करे और अग्निसे पश्चिम दिशा की ओर आकर एक नवीन वस्त्रसे लपेटी हुई तृणोंकी राजि अथवा

चटाईपर प्रथम बन्नीका दाहिना चरण रखनाकर पूर्वाभिमुख बैठे और बैठे हुई बन्नीकी दाईं ओर स्वयं पूर्वाभिमुख बैठे ।

कुश कण्डिका

— आज अंगीकार की गई इस कुमारीको मन्त्रे अर्चने पत्नीत्व धर्मकी निधिधरे लिए मैं वैवाहिक हवन कर्म कर रहा हूँ । ”

“ मेरे इस मंगलमय विवाह कार्यमें कोई त्रुटि तो नहीं हो रही है ? अथवा कोई उलट-पुलट तो नहीं हो रहा है ? इन नव बातोंके निरीक्षण के लिए श्रोत्रोत्तर . . . नमक बिन्दु, ब्राह्मण देवको मैं ब्रह्मा बनाना हूँ । ”

(ऐसा कहकर ब्रह्माको अग्निकी प्रदक्षिणा कराकर अग्निकी दाहिनी ओर पूर्वाभि कुशामनगर उत्तराभिमुख बैठे और ब्रह्मा जी ऐसा कहे—)

— मैं आपके यज्ञमें यथोचित कर्म करूँगा । ” तदनन्तर कुश कण्डिका सम्पन्न करे, जिसका विधान इस प्रकार है :—

अग्निसे उत्तरकी ओर कुश रखकर ब्रह्माकी ओर देखते हुए प्रणीता पात्रको जलसे पूर्ण करके एवं कुर्गोने ठेककर स्थापित करे । तदनन्तर अग्निके चारों ओर कुशोंको इस प्रकार बिछावे—इक्कीस-इक्कीस अथवा तीन-तीन कुशा अग्नि कोणमें ईशान कोण तक, दक्षिण दिशामें ब्रह्माके आसनसे अग्निकी वेदी तक नैऋत्य कोणसे वायव्य कोण तक, उत्तर दिशामें अग्निकी वेदीसे प्रणीता पात्र तक । अग्निसे उत्तर पवित्री काटनेके लिए तीन कुश अलग रखे । पवित्री बनानेके लिए एक कुशमेंसे बीचवाले दो पत्र अग्र भाग ममेत निकाल लेना चाहिए । जिन दो पत्रोंकी वगलमें तीसरा कोई पत्र न रह गया हो ऐसे दोनों कुशपत्र, प्रोक्षणी पात्र, घृतका कटोरा, मार्जनके लिए तीन कुश, चोटीकी तरह एक ही में ग्रंथित पाँच कुशा, बीत्ते भरकी तीन पलाश आदिकी लकड़ियाँ (जिनको मोटाई अँगूठे जितनी हो, छिन्नका लगा हो, चीरी हुई न हो, घुनी या सड़ी न हो) खुवा, गायके बूतसे युक्त एक पात्र वर की मुट्ठीसे दो सौ छप्पन मुट्ठी चावलसे भरा हुआ पात्र, इन सब वस्तुओंको

पवित्र छेदन कुक्षोसे पूर्व रखे। इन सर्वोसे पूर्व शमी और पलाशवे पत्तोंसे मिश्रित भूँजे हुए धानका लावा, मोड़ा सहित शिला, कन्याक सगा, झई, उसके जभावमे कोई भी झई—जल-पूर्ण घट, आचार्यकी दक्षिणा एवं अन्य आलेपनादि द्रव्यको पूर्व-पूर्वमे स्थापित करे।

तदनन्तर पवित्र छेदनके तीन कुक्षोसे काटकर एक वीत्तेकी पवित्रीको दाहिने हाथकी अनामिका अँगुलीसे धारण कर प्रणीताका जल तीन बार प्रोक्षणीमे रखे। फिर दोनों हाथोंके अनामिका और अँगूठेसे पकड़ी हुई पवित्रीसे उछाले। और प्रणीताका जल प्रोक्षणीपर छिड़के। प्रोक्षणीका जल अग्निके समीप रखी हुई ममी वस्तुओपर छिड़के। अग्नि और प्रणीताके बीचमे प्रोक्षणीको रख दे। कटोरेमें घृत रखकर अग्निपर रखे, एवं जुगाके अग्र भागको जगाकर घृतके ऊपर घुमाकर अग्निमे छोड़ दे। सुवाका मुख नीचा कर तीन बार अग्निमें तपावे और सम्मार्जन कुक्षोके अग्र भागसे जुगाके अग्र भागको, मध्यसे मध्य भागको, मूलसे मूल भागको पोछकर प्रणीताके जलसे सुवाको धोकर और पुनः उमे तीन बार अग्निमें तपाकर दक्षिणकी ओर रख दे।

तदनन्तर घृतका पात्र अग्निपरसे उतार कर पवित्रीमे प्रोक्षणीकी तरह ऊपरको चलाकर भली भाँति देख ले और यदि कोई वस्तु गिर गई हो तो उमे निकाल दे।

पुनः प्रोक्षणी पात्रके जलको पवित्री द्वारा तीन बार ऊपरकी ओर उछाले, फिर शिखाकी तरह बाँधे गए पाँच उपयमनके कुक्षोकी बाएँ हाथमे लेकर मनमे प्रजापति का ध्यान करते हुए उठकर मीन भावमे खड़ा हो। फिर तीनों समिधाओंको (लकड़ियोंको) भी मे बोरकर एक-एक कर बिना अंत्रोंका उच्चारण किए ही अग्निमें छोड़ दे। फिर बैठकर पवित्री सहित प्रोक्षणी जलसे ईशान कोणमे लेकर उत्तर दिशा पर्यन्त प्रदक्षिणाके क्रमसे अग्निके चारों ओर छोड़ दे। और प्रोक्षणीके सब जलको गिरा दे। पवित्रीको प्रणीता पात्रमें रख दे। फिर अपने दाहिने घुटनेको पृथ्वीपर टेक कर ब्रह्माके समीप मे अपने समीप तक कुश द्वारा सम्बन्ध स्थापित करता हुआ सुवा द्वारा जलती हुई अग्निमे आहुति छोड़नेका संकल्प करे।

(प्रत्येक आहुति अग्निमें छोड़नेके पञ्चान् ऋतुमें बचे हुए घृत बिन्दुओंको प्रोक्षणी पात्रमें गिराते जाना चाहिए) ।

ये आहुतियाँ १४ होंगी ।

— मैं अपने विवाह कर्मके निमित्त प्रजापति आदि देवताओंकी घृतकी आहुति दूँगा । ” (ध्यान करे)

— “ अर्यमण आदि देवताओंको मैं लाजा (लावा) की आहुति दूँगी । ” (ध्यान करे)

— प्रजापति और अग्निको घृतकी आहुति मैं दूँगा । ” ऐसा कहे ।

हवन

“ यह प्रजापतिके लिए आहुति देना हूँ । यह अब मेरी वस्तु नहीं है । यह प्रजापतिके लिए स्वाहा हूँ । यह इन्द्रके लिए स्वाहा है । यह इन्द्रके लिए आहुति देना हूँ । मेरी वस्तु यह नहीं है । यह अग्नि देव के लिए आहुति देता हूँ । यह उन्हीकी है, मेरी नहीं । यह सोमके लिए आहुति देना हूँ । अपने लिए नहीं । ”

(अब वर कलशकी पूजा करे ।)

— भूः पृथ्वी और उसके अधिष्ठाता अग्नि देवके लिए यह आहुति दे रहा हूँ । अपने लिए नहीं । ”

“ भुवः, अन्तरिक्ष और उसके अधिष्ठान् देवता वायुके लिए यह आहुति दे रहा हूँ । अपने लिए नहीं । ”

“ स्वः, स्वर्ग और उसके अधिष्ठान् देवता सूर्यके लिए यह आहुति दे रहा हूँ । अपने लिए नहीं । ”

“ अग्निदेव ! मेरे ऊपर क्रोध करनेवाले वरुणको शांत कीजिए । मेरे दुर्भाग्योंको दूर कीजिए । समस्त प्राणियोंकी शत्रुतासे मुझे बचाइए । ”

“ हे अग्नि ! आप सब कुछ जाननेवाले हैं, अपने अधिकारको आप स्वयं जानते हैं । देवताओंके हवनीय द्रव्योंको वहाँ तक पहुँचानेवाले हैं । परम प्रकाशमान हैं । यह अग्नि एवं वरुणके लिए आहुति है । मेरी नहीं । ”

अग्निदेव : इस समय आप हमारे रक्षक रूप में सम्मुख उपस्थित हैं। वरुण के लिए दी गई यह आहुति वहाँ तक पहुँचाइए। इस मुख-दायक हविका भक्षण कीजिए। हमें सद्बुद्धि प्रदान कीजिए। यह आहुति अग्नि वरुण के लिए दे रहा हूँ। यह अब मेरी वस्तु नहीं है।”

“अग्निदेव ! सँकड़ें, सहस्रों फैले हुए बड़े-बड़े वरुण के पासी में सविता विष्णु, विश्वेदेव, वायु सभी हमारी रक्षा करें। हमारी यह आहुति वरुण, सविता, विष्णु, विश्वेदेव, वायु एवं स्वर्ग के लिए है।”

“हे वरुणदेव ! मेरे शिर पर तथा नीचे के अंगों में रखे गए अपने पाशों को दूर कीजिए।”

“हे आदित्य ! इन तीनों पाशों के हट जाने पर सर्वथा शुद्ध रहते हुए अदिति, परमात्मा मोक्ष या पूर्णता पाने के सच्चे अधिकारी होंगे। हमारी यह आहुति आदित्य और वरुण के लिए है। ये पाँच आहुतियाँ पापों के प्रायश्चित्त के लिए हैं।”

(इसके अनन्तर देशरक्षा के निमित्त आहुति करे। स्मरण रहे कि इन आगे दी जानेवाली आहुतियों में आहुति से बचे हुए घृत को प्रोक्षणी पात्र में न छोड़े। बीच-बीच में वर दाहिने हाथ से प्रणीता का जन्म स्पर्श करता रहे।)

वर—“जो सत्य को सहन करनेवाला, असत्य में अप्रसन्न रहनेवाला, अग्नि नामक गंधर्व देवता है, जिसका सत्य अविनाशी तेज है, वह हम लोगों की रक्षा करे। उस सत्य एवं तेजोमय अग्निके लिए वषट्कार करके यह आहुति प्रदान करता हूँ।”

“सत्य को सहनेवाला, सत्य रूप स्थानवाला, अग्नि ही गंधर्व है, उसकी औषधियाँ (अन्न आदि हवनीय द्रव्य) ही आनन्द देनेवाली अप्सराएँ हैं। उनके लिए यह आहुति समर्पित कर रहा हूँ।”

“दिन और रात्रि को संयुक्त करनेवाला, सबको सान्त्वना प्रदान करनेवाला, समस्त पृथ्वी के रक्षक सूर्य है—वे हम सबकी रक्षा करें। ऐसे परम तेजोमय सूर्य के लिए हम यह आहुति प्रदान करते हैं।”

।दन और राजिका निर्माता, भवत्र शान्ति देनेवाला। सुय ही गन्धर्व है, उसकी सर्वत्र व्याप्त रहनेवाली मरीचि (किरणें) ही अप्सराएँ हैं, उनके लिए यह समर्पित कर रहा हूँ।”

“सुन्दर सुखदायी सूर्यकी किरणोंसे प्रकाशमान, पृथ्वीका रक्षक यह चन्द्रमा है। वह हमारी रक्षा करे। उसीके लिए यह समर्पण कर रहा हूँ।”

“परम सुखदायी, सूर्यने प्रकाशकी प्राप्ति कर चमकनेवाला चन्द्रमा ही गन्धर्व है, उसकी परम कान्तिमयी नारिकाएँ ही अप्सरा हैं, उनके लिए ये आहुतियाँ निवेदित हैं।”

“शीघ्र बहनेवाले, सर्वत्र व्याप्त एवं पृथ्वीकी रक्षा करनेवाले वायुदेव है, वे हम सबकी रक्षा करे। उन्हींके लिए यह आहुति निवेदित कर रहा हूँ।”

“शीघ्र प्रवाहित होनेवाला, सबमे चेतना शक्ति प्रदान करनेवाला वायु ही गन्धर्व रूप है। बल, तेजको देनेवाली और अन्नको उत्पन्न करनेवाली जलराशि ही अप्सराएँ हैं। उनके लिए यह आहुति दे रहा हूँ।”

“यज्ञ सबकी रक्षा करनेवाला, स्वर्ग प्रदाता एवं पृथ्वीका यास्तन-कर्त्ता है, वह हम सबकी रक्षा करता है। उसीके लिए यह आहुति समर्पित कर रहा हूँ।”

“सर्वरक्षक, शुभ गतिदाता यज्ञ ही गन्धर्व है। यज्ञ और उसके करनेवाले दोनोंको प्रशंसा दिलानेवाली दक्षिणा ही उसकी अप्सराएँ हैं। उनके लिए यह आहुति दे रहा हूँ।”

“मन, प्रजाकी रक्षा करनेवाला, सभी कार्योंमें लगनेवाला एवं वाणी आदिको धारण करनेवाला है, वह सबकी रक्षा करे। उसके लिए यह आहुति निवेदित कर रहा हूँ।”

“प्रजाकी रक्षा करनेवाला, सब कामोंमें लगानेवाला मन ही गन्धर्व है, सभी अभीष्टोंको पूर्ण करनेवाली ऋक् और सामकी ऋचाएँ ही इस मनकी अप्सराएँ हैं। उनके लिए यह आहुति समर्पित कर रहा हूँ।”

(इस प्रकार राष्ट्रभूत हवनके अनन्तर, निम्नलिखित तेरह मंत्रोंसे जया हवन करे।) •

वर—“चित्तके लिए यह आहुति प्रदान करता हूँ, यह चित्तके लिए ही है, मेरी नहीं।”

“हृदयकी चेतनाके लिए यह आहुति प्रदान करता हूँ। यह केवल चेतनाके लिए है, मेरी वस्तु नहीं है।”

“कर्नेन्द्रियोंकी प्रेरक शक्तिके लिए यह आहुति प्रदान करता हूँ, यह केवल प्रेरक शक्तिके लिए है, मेरे लिए नहीं।”

“विज्ञानके लिए यह आहुति प्रदान करता हूँ, यह केवल विज्ञानके लिए आहुति है, मेरे लिए नहीं।”

“विज्ञानकी शक्तिके लिए आहुति प्रदान करना हूँ, यह विज्ञान की शक्तिके लिए है, मेरे लिए नहीं।”

“मनके लिए आहुति प्रदान करता हूँ, यह केवल मनके लिए है, मेरे लिए नहीं।”

“मनकी शक्तियोंके लिए यह आहुति प्रदान करता हूँ, यह केवल मनकी शक्तियोंके लिए है, मेरे लिए नहीं।”

“अभावस्थाको होनेवाले पितृयज्ञके लिए आहुति देता हूँ, यह केवल उमी पितृयज्ञके लिए है, मेरे लिए नहीं।”

“पूर्णिमाको संपन्न होनेवाले यज्ञादि पुण्य कार्योंके लिए आहुति दे रहा हूँ, यह केवल उत्ती पुण्य कार्योंके लिए है, मेरे लिए नहीं।”

“महत्त्वके लिए आहुति देता हूँ, यह केवल महत्त्वके लिए है, मेरे लिए नहीं।”

“सामगानके लिए आहुति देता हूँ, यह केवल सामगानके लिए है, मेरे लिए नहीं।”

“प्रजापतिने यज्ञों द्वारा मानव-रक्षाके लिए वृष्टि करनेवाले इन्द्रकी जयप्रद मंत्र दिए। उन्हीं मंत्रोंके प्रभावसे इन्द्र शत्रु-सेनाको जीतनेमें समर्थ होते हैं। विजय प्राप्त करनेपर उनको सभी प्रणाम करते हैं, यज्ञमें उनका विशेष सम्मान होता है, यज्ञके द्रव्य ग्रहण करने

याम्य हान है उनके लिए यह आहुति प्रदान करता हूँ यह जन्ही प्रजापति के लिए हूँ, मरा इसमें कुछ नहीं हूँ।” •

(तदनन्तर अभ्यातान होम करता चाहिए।)

वर—“अग्निदेव समस्त प्राणियोंके रक्षक है, वे मेरी रक्षा करे और इस विवाह प्रंडपमे बैठी हुई इस कन्याकी भी देवहूतिके समान रक्षा करें। ऐसे अग्निदेवके लिए यह आहुति प्रदान करता हूँ। यह समस्त चराचर जीवोंके अर्धाश्वर अग्निके लिए है, मेरे लिए नहीं।”

“बड़े-से-बड़े—सबका अधिपति वह इन्द्र है, वह ब्रह्म कर्म आदिमें सर्वत्र मेरी रक्षा करे। उनके लिए यह आहुति प्रदान करता हूँ, यह मेरे लिए नहीं है।”

“पृथ्वीका अधिपति यमराज इन ब्रह्म-कार्योंमें मेरी रक्षा करे, उसके लिए स्वाहा है, यह उसीके लिए आहुति है, मेरे लिए नहीं।”

“अंतरिक्षका स्वामी वायुदेव इन ब्रह्म-कार्योंमें मेरी रक्षा करे, उसीके लिए यह आहुति प्रदान कर रहा हूँ, यह मेरी नहीं है।”

“द्यूलोकका अर्धाश्वर वह सूर्यदेव इन ब्रह्मादि पुण्य कार्योंमें मेरी रक्षा करे, उसीके लिए यह आहुति प्रदान करता हूँ, यह मेरी नहीं है।”

“नक्षत्रोंका स्वामी चन्द्रमा इन ब्रह्मादि कार्योंमें मेरी रक्षा करे, उसीके लिए यह आहुति अग्निमें छोड़ रहा हूँ, यह मेरी नहीं है।”

“वेदोंका स्वामी अथवा ब्रह्मज्ञानियोंमें श्रेष्ठ वह वृहस्पति इन ब्रह्म-सन्बन्धी यज्ञ कार्योंमें मेरी रक्षा करे। यह आहुति उसीके लिए है, यह मेरी नहीं है।”

“सर्व व्यवहारोंका स्वामी मित्र है, वह हमारी रक्षा करें। मेरी प्रार्थना है कि इन विवाह यज्ञमें अवस्थित कन्याकी भी देवहूतिके समान वे रक्षा करे। यह आहुति मित्रके लिए मैं समर्पित कर रहा हूँ।”

“जनके स्वामी वरुण है, वह हमारी रक्षा करे। मेरी प्रार्थना है कि इन विवाह यज्ञमें बैठी हुई कन्याकी देवहूतिके समान रक्षा करें। यह वरुणके लिए आहुति प्रदान करता हूँ।” •

नल्याका ऋषिवर समुद्र = वह हमारी रक्षा करे। वह इस विवाह यज्ञमें अवस्थित कन्याकी भी देवहूतिके समान रक्षा करें। यह आहुति समुद्रके लिए है।”

“साम्राज्यका स्वामी अन्न है वह हमारी रक्षा करे। और इस विवाह मंडपमें अवस्थित इस कुमारीकी भी रक्षा देवहूतिके समान करे। यह आहुति उसीके लिए समर्पित कर रहा हूँ।”

“औपधियोंका स्वामी चन्द्रमा है, वह हमारी रक्षा करे। मेरी प्रार्थना है कि इस विवाह मंडपमें बैठी हुई इस कन्याकी भी देवहूतिके समान रक्षा करे। यह आहुति सोमके लिए दे रहा हूँ।”

“फल-पुष्पावलियोंके स्वामी सूर्य देव है, वह हमारी रक्षा करे। और इस विवाह-मंडपमें बैठी हुई कन्याकी भी देवहूतिके समान रक्षा करे। यह आहुति सूर्यके उद्देश्यमे दे रहा हूँ, मेरी वस्तु यह नहीं है।”

“पशुओंके स्वामी रुद्रदेव है, वह हमारी रक्षा करे, मेरी प्रार्थना है कि इस विवाह मंडपमें बैठी हुई कन्याकी देवहूतिके समान रक्षा करे। यह आहुति मैं रुद्रदेवके लिए समर्पित करता हूँ। यह मेरी अपनी नहीं है।”

(तदनन्तर प्रणीताके जलसे वर हाथ धो ले और आचार्य वर और कन्याके अगर प्रणीताका जल छिड़के।)

वर—“रूप सौन्दर्यका स्वामी विश्वकर्मा है, वह मेरी रक्षा करे और प्रार्थना है कि यहाँ अवस्थित कन्याकी देवहूतिके समान वह रक्षा करे। यह आहुति मैं विश्वकर्माके उद्देश्यमे अग्निमें समर्पित कर रहा हूँ। यह मेरी नहीं है।”

“पर्वतादिके स्वामी विष्णुदेव है, वे मेरी रक्षा करें और इस विवाह यज्ञमें बैठी हुई कन्याकी देवहूतिके समान रक्षा करें। यह आहुति पर्वतोंके अधीश्वर विष्णुके लिए समर्पित कर रहा हूँ। यह मेरी नहीं है।”

“अनेक गुणोंके स्वामी वायुदेव है, वे मेरी रक्षा करें। मेरी प्रार्थना है, इस विवाह यज्ञमें बैठी हुई कन्याकी भी वे देवहूतिके समान रक्षा करें। यह आहुति मैं उन्हींको समर्पित कर रहा हूँ। यह मेरी नहीं है।”

पितरगण एव पितामहगण अथवा कुटुम्बके जिनमें छोटे-बड़े लोग हैं, वे सब पूज्य हैं, वे हमारी रक्षा करें और विवाह यज्ञमें अवस्थित इन कन्याकी भी रक्षा करे, यह आहुति उन्हीं पितरोंके लिए समर्पित करना है। यह मेरी नहीं है।”

(नदनन्तर वर प्रणीताके जलमें हाथ धो ले और अग्न्यादि पंचक अभ्यासान् हवन करनेका विनियोग हाथमें जल लेकर करे।)

“देवताओंके प्रमुख, अकाल मृत्यु पाशमें बन्धनेवाले अग्निदेव हमारे समीप आवें। इस कन्याकी सन्तानोंको जीवित होनेका वरदाते दें। राजा वरुण भी उनके इस कार्यमें सहायक हैं। अर्थात् अग्निमें जलकर, पानीमें डूबकर अथवा विष आदि खानेपर होनेवाली अकाल मृत्युओंमें ये लोग इस कन्याकी सन्तानोंकी रक्षा करे। यह आहुति अग्निके लिए समर्पित है, यह मेरी नहीं है।”

“गृहस्थाश्रमके समस्त कार्योंको सम्पन्न करनेवाले अग्निदेव इन कन्याकी रक्षा करे। इसकी संतानियोंको दीर्घायु करे, यह कन्या कन्या दोषसे रहित हो, पुत्र-पौत्रादिके आनन्दका पूर्ण अनुभव करे। यह आहुति उन्हीं अग्निदेवके लिए मैं समर्पित कर रहा हूँ। मेरी वस्तु यह नहीं है।”

“हे यज्ञकर्त्ताओंके रक्षक अग्निदेव ! हमारे विरुद्ध कार्योंको हमारे अनुकूल बनाइए। सभी कार्योंको पूर्ण कीजिए। पृथ्वीने लेकर स्वर्ग तक जाँ वड़ाई है वह मुझे भी दीजिए। इस पृथ्वीपर उत्तम सम्पत्ति प्राप्त हो। स्वर्गीय सुखोंकी प्राप्ति हो। यह आहुति अग्निके लिए समर्पित कर रहा हूँ। इसमें मेरा कुछ नहीं है।”

“हे वैवस्वत ! सुखदायी मार्गका प्रदर्शन करते हुए आप हमारे समीप आइए। ज्ञानके प्रकाशसे पूर्ण, वृद्धता एवं रोगादिसे रहित लम्बी आयु हमें प्रदान कीजिए। अकाल मृत्युका भय हमसे दूर कीजिए। मोक्ष एवम् आनन्दकी प्राप्ति हो। अग्नि-भय हमें न हो। इन उद्देश्योंसे यह आहुति वैवस्वतको अर्पित कर रहा हूँ। इसमें हमारा कोई अधिकार नहीं है।”

(इन उपर्युक्त चार आहुतियोंके दो चुकनेपर वर इस पाँचवीं आहुतिके भवको अपने मनमें पढ़े और वधूको वस्त्रकी ओर दमे कर दे।

जिनसे कन्या वरकी न देख सके। क्योंकि यह पाँचवीं आहुति मृत्युके लिए है। ऐसा विश्वास है कि इन आहुतिको कन्याके देखनेसे आयुकी हानि होती है।)

उपर्युक्त चारो आहुतियोंके पश्चात् आचार्य प्रणीताके जलको वर-वधू दोनोंके ऊपर छिड़के।

(सन्ध्या मंत्रका पढ़ी कर देनेपर वर मनमें इस मंत्रका पाठ कर आहुति करे।)

वर—“हे मृत्युदेव! तुम हमारी ओगमे हटकर अन्य मार्गसे जाओ, तुम्हारा मार्ग अन्धान्य देव-मार्गमें विपरीत है। संसारकी समस्त वस्तुओंके देखनेवाले स्वयं समस्त शब्दोंको सुननेवाले तुममें हम प्रार्थना करते हैं कि तुम हमारी मंतियोंको कभी मत मारो। यह आहुति हम मृत्युके लिए समर्पित कर रहे हैं, इसने हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है।”

(इस पाँचवीं आहुतिके हो जानेपर मध्यवर्ती पदको हटाकर आचार्य प्रणीताके जलसे वर-वधू दोनोंके ऊपर अभिषेचन करे।)

लाजा-हवन

(तदनन्तर लाजा-हवन प्रारम्भ किया जाए। इसमें कन्या अंजलि बाँधकर पूर्वाभिमुख अग्निके सम्मुख खड़ी हो जाए। वर भी पीछे खड़ा होकर पूर्वाभिमुख कन्याकी अंजलिके नीचे अपनी अंजलि रखे।)

कन्या अपने भाईके हाथसे दिए गए शमी और पलाशके पत्र से मिश्रित तथा घृणमें मिश्रित अंजलि भरे लाजा (घानका लावा) की अग्निमें आहुति करे। पर निम्नलिखित तीन मंत्रोंमें एक-एकके समाप्त होनेपर एक-एक तृतीयांश अग्निमें छोड़ना चाहिए। एक ही मंत्रके उच्चारणपर पूरी अंजलि नहीं छोड़नी चाहिए।

कन्या—“कन्याअग्निं पहले अग्निस्वरूप अर्यमा देवका यज्ञ वरकी प्राप्तिके लिए किया था, वे अर्यमा देव हमारे पतिको मृत्युके बंधनमें मुक्त करें। मेरा पतिदेवसे कभी विर्यांग न हो। यह लावाको आहुति मैं अग्निके उद्देश्यसे अर्पित कर रही हूँ। इसमें हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है।”

“हे अग्निदेव! मैं आपके लिए लावेकी आहुति देकर अपने प्रिय पतिकी दीर्घायुके लिए प्रार्थना करती हूँ। हमारे मातृकुल एवं

पितृकुलके लोग धन-धान्यादिसे परिपूर्ण हों। यह आहुति आपके लिए समर्पित कर रही हूँ। इसमें हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है।”

(इस मंत्रके उच्चारणके बाद अंजलिके आँधे लावके अग्निमें छोड़ देना चाहिए।) शेष अंगका आहुति निम्नलिखित मंत्रसे करे—

—“हे प्रिय पतिदेव ! तुम्हारी आयुन्नति एवं वृद्धिके लिए मैं इन लावकी अग्निमें आहुति कर रही हूँ। इन अग्नि देवकी कृपासे हमारा आपका पारस्परिक अनुराग दिनानुदिन बढ़ता रहे। इस कार्यमें ये हमारे सहायक हों। यह आहुति मैं उन्हीं अग्निदेवके लिए समर्पित कर रही हूँ। इसमें हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है।”

(तत्पश्चात् वर कन्याका अंगूठे मसत दाहिना हाथ अपने हाथमें पकड़कर यह मंत्र पढ़े :—)

—“हे सुन्दरी ! मैं तुम्हारे ऐश्वर्य एवं सांभाल्यकी वृद्धिके लिए तुम्हारे हाथको पकड़ रहा हूँ। मेरे साथ तुम वृद्धावस्था तक सुखपूर्वक बनी रहो। तुम्हें दीर्घायु की प्राप्ति हो।

अर्यमा, लविता आदि देवताओंने गृहस्थाश्रमके कर्तव्योंके पालनके लिए तुम्हें मुझे दिया है।”

—“हे सुन्दरी ! यदि मैं विष्णुस्वरूप हूँ, तो तुम लक्ष्मीस्वरूपा हो। मैं तीनों देवोंका यदि प्रतिरूप हूँ, तो तुम तीनों महादेवियोंकी प्रतिमूर्ति हो। मैं सामवेद हूँ, तो तुम ऋक् हो। मैं आकाश हूँ, तो तुम पृथ्वी हो। ऐसे गुण एवं स्वभाववाले हम दोनों अपने-अपने कर्तव्योंका पालन करे। एक साथ रहकर ऐश्वर्य प्राप्त करे। योग्य सतनियाँ उत्पन्न करे। तुम्हें अनेक वीर पुत्रोंकी प्राप्ति हो। वे पुत्र लम्बी आयुवाले हों और हम दोनों परस्पर प्रेम करनेवाले, शोभा-सम्पन्न, प्रसन्न चित्त रहनेवाले पुत्र-पौत्रादि युक्त सौ वर्षों तक सुन्दर दृश्य देखते रहें। अच्छी बातें सौ वर्षों तक सुनते रहें और रोग-रहित जीवन धारण करें।” (तदनन्तर वर कन्याका दाहिना पैर अपने दाहिने हाथसे पकड़कर अग्निसे उत्तरमें रखी गई पायाण-शिलापर रखता हुआ निम्नलिखित मंत्रका उच्चारण करे।)

वर—“हे देवि ! इस पाषाण-शिलापर तुम अपने चरण रखो, पाषाणकी तरह अपने धर्मपर दृढ़ रहो। दृढ़तापूर्वक कलह उत्पन्न करनेवाले असुप्त चित्तोंके समूहको दबा लो।”

(तत्पश्चात् वर, मंत्रियोंकी प्रशंसासे निम्नलिखित मंत्रोंका पाठ करे—)

वर—“हे ऐश्वर्य युक्त अनेक धन-धान्यादि समृद्धियोंसे सम्पन्न सरस्वती देवी ” इन समस्त यज्ञ-कार्योंमें भली प्रकारसे रक्षा करो। तुम्हें सम्पूर्ण विष्वक्तो उत्पन्न करनेवाली कहा जाता है। तुम्हीं सबकी आद्या शक्ति हो। यह समस्त जगत्तत्त्वक जगत् तुम्हींमें अवस्थित है। पहले भी तुम्हींमें इसकी उत्पत्ति हुई थी। तुम ही सबकी रक्षा करती हो। आजसे हम गाथाका गान करता हूँ। तुम्हारे समान जगत्में जो सौभाग्य-वन्ती स्त्रियाँ हैं उन सबकी मैं प्रशंसा करता हूँ।”

(नदनन्तर वर वधूको आगे करके अग्निकी प्रदक्षिणा करे। वर निम्नलिखित मंत्रोंको बोलता रहे:—)

(स्मरण रहें कि इस परिक्रमामें केवल अग्निकी परिक्रमा हो, पास बैठे हुए आचार्य या ब्रह्मा की नहीं)

वर—“हे अग्निदेव ! तुम्हारी पूजाके लिए मैंने इस कन्याका पाणिग्रहण किया है। यह सूर्यके समान तेजस्विनी हो। सन्तान उत्पन्न करनेवाली इस कन्याको लक्ष्मी-रूपमें आपने मुझे दिया है।”

(इस प्रकार प्रथम प्रदक्षिणा पूर्ण हो जानेपर कन्या अपने पूर्व स्थानपर आकर स्थित हो जाएँ। वधू फिर वरकी अञ्जलिके ऊपर रखी गई अपनी अञ्जलिमें अपने भाई द्वारा दिए गए लारोंको भर ले और पूर्वोक्त तीनों मंत्रोंका उच्चारण करती हुई तीन बारसे उसकी आहुति करे। और वर पूर्व रीतिसे अँगूठे समेत वधूके दाहिने हाथको पकड़कर पत्थरकी शिलापर चढ़ावे और पूर्व कहीं गई गाथा (यशोगान) का पाठ करे और फिर अग्निकी परिक्रमा कर अपने निर्दिष्ट स्थानपर आकर खड़ा हो। इसी प्रकार पुनः तीसरी बार वधू लाजा-हवन करे और वर पाषाण शिलाका आरोहण, गाथागान तथा प्रदक्षिणा सम्पन्न करे)

तामरा परिक्रमात् अनन्तर कन्याका भ्रान्ता अवश्य नावेको कन्याकी अजलिम छाड़ दे और कन्या सब लावको एक ही बार इस निम्नलिखित मंत्रका उच्चारण कर आहुति दे :—

—“ ऐश्वर्य आदिको देनेवाले, सौभाग्य देवके लिए मैं यह आहुति दे रही हूँ। इसमें मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। ”

(तदनन्तर आचार्य दोनोंके धम्त्रोंमें गाँठ लगा दे और वे चौथी बार चुरचाप परिक्रमा करे। इस बार वर आगे और कन्यापीछे हो। परिक्रमाके बाद दोनों आ-आकर अपने-अपने आनदपर समासित हो जाएँ। इस बार अंगुठे समेत हाथका ग्रहण आदि न होना चाहिए।)

(पनने प्रजापतिको चिन्तन करना हुआ धृतकी आहुति दे।) “ प्रजापतिके लिए आहुति देता हूँ, यह प्रजापतिके लिए है इसमें मेरा कोई अधिकार नहीं है। ” आहुतिसे शेष वृन प्रोक्षणीमें छोड़ दे और वर कन्याके आसन बदल दिए जाएँ।

सप्तपदी

(तदनन्तर पतिकी आज्ञा प्राप्त कर कन्या सात बार पैरोंको उठाकर उत्तर दिशाकी ओर चलती हुई प्रत्येक पदमें आगे लिखे वाक्योंको बहे। वर उसके वाक्यका प्रत्युत्तर भी उसी क्रममें दे। इसीको सप्तपदी कहा जाता है। सप्तपदीके बिना कन्या कुमारी ही मानी जाती है। क्योंकि उसके पूर्व कन्या दाहिनी ओर रहती है।)

प्रथम पगपर कन्या यह याचना करे :—

—“ धनधान्य मिष्ठान्त आदि भोज्य पदार्थ वस्त्र-आभूषणादि जो कुछ भी आपकी गृहस्थीमें हो, मैं उसकी स्वामिनी बनूँ। ”

—“ भगवान् तुम्हें धनधान्यादिका अधिकारी बनावे। ”

—“ आपके लिए हुए धृत दुग्धादि पदार्थोंसे मैं हृष्ट-पुष्ट एवं बलवती बतकर आपके घरकी श्रीवृद्धि करती रहूँ। ”

—“ भगवान्की कृपासे तुम्हें दूसरे पदमें बलकी प्राप्ति हो। ”

—“ हे प्रियतम ! आपके धर्मपूर्वक उपाजित किए गए धनका हम दोनों उपभोग करेंगे। उस आपके उपाजित द्रव्यकी देखरेख और रक्षा मैं ही करूँगी। ”

वर—“भगवान्की कृपासे तुम्हें इस तीसरे पदक्षेपमें उक्त धन-धान्यके उपभोग एवं रक्षणका अधिकार प्राप्त हो।”

कन्या—“हे प्रियतम ! एवान्दमें मधुर-मधुर बातोंमें तथा अन्य गृहस्थीके सुख-साधनोंसे मैं प्रसन्न नहीं ?। (ऐसा चौथे पदमें कहे।)

वर—“भगवान्की कृपासे तुम्हें चौथे पदमें सब प्रकारके सुखोंकी प्राप्तिका अधिकार प्राप्त हो।”

कन्या—“हे प्रियतम ! परिवारके पालन-पोषणके लिए गौ, घोड़ा आदि पशु हमारे घरमें सर्वथा पाले जाते रहें।” (ऐसा पाँचवें पदमें निवेदन करे)

वर—“भगवान्की दयासे तुम्हें पाँचवें पदमें उक्त पशुओंके पालनका सौभाग्य प्राप्त हो।”

कन्या—“हे पतिदेव ! आपके साथ गृहस्थ धर्मकी सारी अभिलाषाएँ मैं पूर्ण करूँ। मेरी सब कामनाएँ आपमें केन्द्रित होंगी।

वर—“भगवान्की कृपासे तुम्हारी छठवे पादक्षेपमें सभी काम पूर्ण हो। और मैं वैवाहिक पवित्रता रखूँगा।”

कन्या—“हे स्वामिन् ! मेरा अपमान या तिष्कार कभी न कर सुझसे स्थिर प्रेम कनिएगा। मेरे बिना कोई भी यज्ञ, वादली, कूप या वाग-वगीचे आदि न लगाइएगा। किसी प्रकारका दान, श्राद्ध आदि भी मेरे दिना न कीजिएगा। साराण यह कि छोटे-बड़े सभी कामोंमें मुझे माय रखिएगा।”

वर—“हे प्रियतमे ! तुम मात पदोंवाली हो, तुम्हारा अनुराग मूझमें बड़े। भगवान् तुम्हें पातिव्रत धर्ममें प्रवृत्त करे।”

(किसी-किसी आचार्यके मतसे मप्तपदीके बाद कन्या बाएँ भागमें बैठती है और किसी-किसीके मतमें सप्त पदीके पहले ही बैठती है।)

तदनन्तर जल-कलश लेकर खड़े हुए पुरुषके कन्धेपरसे जल, कुश, दूध या आमके पत्ते लेकर वर पत्नीके मस्तकपर छिड़कता है। उसका मंत्र यह है :—

वर—“जो सर्वत्र व्याप्त रहनेवाला जल सुख और अभ्युदय का देनेवाला है, शान्ति और विशेष आनन्द प्रदान करता है। हे वधू ! वह तुम्हारे लिए औषधिके समान आरोग्य एवं सुखका देनेवाला हो।”

ह सबत्र व्याप्त रहनेवाले जल ! आप समस्त कार्योम सुख दनवाले है ! हमम उन समस्त सुखोका अनुभव करनकी शक्ति दीजिए ! दिव्य और मनोरम ब्रह्मके दर्शन करनेका अधिकारी हमें बनाइए । ”

“ हे जलदेव ! आपका जो रस सबसे अधिक सुख, शान्ति एवं आनन्द देनेवाला है उसे हमें यहाँ इस प्रकार पिलाइए जैसे माता प्रेम-पूर्वक अपने बच्चेको दूध पिलाती हैं । ”

“ हे सर्वत्र व्याप्त रहनेवाले जल देव ! तुम्हारे ऐसे दिव्य गुण सम्पन्न रसको, जिससे तुम निखिल ब्रह्माण्डको तृप्त करते हो—और स्वयं गौरवान्वित हो, हम पर्याप्त रूपमें प्राप्त करते रहें । हे जलदेव ! हमें उस रसका आस्वादन करनेवाला तथा संततियोंवाला बनाइए । ”

इस प्रकार अभिषेचन हो जानेपर बड़ी देरसे खड़े हुए उस जल-कलशवाले पुरुषको शक्ति अनुसार दक्षिणा दे । जब दिनमें विवाह हो रहा हो तो वर बधूको ऐसी आज्ञा दे—

वर “ सूर्य भगवान्का दर्शन कर लो । ”

(बधू निम्नलिखित मंत्र पढ़ती हुई सूर्यका दर्शन करे :—)

—वे सर्वत्र प्रसिद्ध, देवताओं द्वारा प्रतिष्ठित, सबके हिनकारी और निर्मल प्रकाशमान तथा समस्त संसारके नेत्र स्वरूप भगवान् सूर्य नारायण पूर्व दिशामें उदित होकर विराजमान हैं । उनकी कृपासे हम सौ वर्षों तक सुन्दर-सुन्दर दृश्य देखते रहे । हमारी जीवन-शक्ति सौ वर्षों तक बनी रहे ।

हम लोकोपकारी मीठी बातें सौ वर्षों तक सुनते रहें ।

ऐसी ही मधुर एवं उपकारी बातें सौ वर्षों तक स्वयं करते रहें ।

हम सौ वर्षों तक कभी दीन न बनें ।

हे भगवन् ! मेरी ये आकांक्षाएँ सौ वर्ष से भी अधिक काल तक पूरी होती रहें । ”

(तदनन्तर वर पत्नीके दाहिने कन्धेपर अपना दाहिना हाथ रखकर हृदयका स्पर्श करे और कहे —)

“ हे पतिव्रते ! तुम्हें मैं हृदयसे धारण करता हूँ ।

तुम्हारा चित्त सर्वदा हमारे चित्तके अनुकूल बना रहे ।

हमारी आज्ञाको तुम अनन्य भावसे पूण करती रहो
भगवान् प्रजापति तुम्हें मेरी सेवामे प्रवृत्त रखें।”

(तदनन्तर वर पत्नीके ललाटमें सिन्दूर लगाकर इस मंत्रसे
सुमंगली करे—)

वर—“हे विवाह यज्ञमे समुपस्थित देव वृन्द ! एवं इस सभाके सदस्य गण !

“आप लोगोके आशीर्वादसे यह बधू सब प्रकारसे मंगलयुक्त हो। आप
सब इसे स्नेहकी दृष्टिमें देखें। इसे सौभाग्यका आशीर्वाद दीजिए।
इसकी मंगल कामना करते रहिए। इसके विपरीत किसी प्रकारकी
क्षान्ता न रखिए।”

(तदनन्तर सौभाग्यवती स्त्रियाँ आकर सिन्दूर बटोरती हैं और
आशीर्वाद देती हैं।)

(पश्चात् कन्या पुनः वरके दाहिनी ओर आकर बैठती हैं।)

(वर पुनः कुश द्वारा ब्रह्मासे सम्बन्ध स्थापित करे।)

वर—“अभीष्टदायी अग्निदेवके लिए यह आहुति देता हूँ।”

(यह कहकर वर आहुतिको अग्निमें छोड़े और आहुतिसे शेष
घृतको प्रोक्षणी पात्रमें छोड़े। प्रोक्षणी पात्रके घृतको चाट ले) और
आचमन करके पवित्रीसे मार्जन करे और ब्रह्माके लिए पूर्ण पात्र उपर्युक्त
परिमाण का दे।

(उसका संकल्प इस प्रकार होया—)

वर—“पूर्वोच्चारित विशेषणोंमे युक्त आजके अवसरपर होनेवाले मेरे इस
मंगल विवाह कार्यमे समस्त ऋटियोंकी देख-भाल करनेवाले ब्रह्माजीने
जो कार्य किया, उसकी प्रतिष्ठाके लिए दक्षिणा समेत यह पूर्ण पात्र जिसके
प्रजापति देवता हैं..... गोत्रोत्पन्न..... शर्माको समर्पित कर
रहा हूँ।”

ब्रह्मा—“सर्वदा कल्याण हो।”

(ऐसा आशीर्वाद दें और बँधे हुए कुशोंकी गाँठको खोल दें)

(तत्पश्चात् वर अपने दोनों हाथोंसे प्रणीताका जल अपने
मस्तकपर छिड़कता हुआ यह कहे—)

वर—“ये जल और औषधियाँ मित्रोंके समान हमारी रक्षा करें।”

(तदनन्तर वरपृथक्कतः जिस क्रमसे अग्निक चारों ओर कुशा बिछाया गया था उसी क्रमसे उठाकर धूनसे सिंचित कर अग्निमें छोड़ता हुआ वह मंत्र पढ़े :—)

- हे यज्ञमें आगत देव वृन्द ! यज्ञको समाप्त हुआ जान कर सतोष धारण कर अपने-अपने मार्गको प्रस्थान करें। हे प्रजापति ! इस किए गए यज्ञको मैं आपको समर्पित करता हूँ। आप इसे वायुदेवको समर्पित करें।”

(तदनन्तर आचार्यको यथाशक्ति गौ-दक्षिणादिमें सन्नुष्ट करे)

मंकल्पमें ब्रह्माकी तरह गोत्रादिका उच्चारण कर ले।

फिर भूयमी दक्षिणाका मंकल्प पूर्वोक्त रीतिमें करे और सब ब्राह्मणोंको अपनी इच्छानुसार दे।

इस अवसरपर परम्परागत ब्राह्मणेतर जानिवाले दीन, दुखी, दरिद्रोंको भी दक्षिणा से प्रमन्न करे।)

(तदनन्तर चतुर्थी कर्म सम्पन्न करे।)

विवाह रात्रिके समय हो रहा हो तो ध्रुवका दर्शन वधूको बरकी आज्ञा प्राप्त करके करना चाहिए। इसका मंत्र इस प्रकार है :—

-“हे ध्रुव महात्मन् ! मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ। आपका यह स्थान कभी चलायमान होनेवाला नहीं है। मैं भी इसी प्रकार स्थिर चित्त और दृढ़ शरीरवाला बनूँ। मेरी यह पत्नी पुत्रवती होकर मेरे साथ बहुत वर्षों तक जीवित रहे।”

(विवाह संस्कारमें शास्त्रीय विधिके अतिरिक्त लौकिक रीतियाँ भी बहुत प्रचलित हैं। उन सबका यथावसर समादर करना चाहिए।)

तदनन्तर स्नुवासे भस्म लेकर अनामिका अंगुलीसे लगाव, गरदन, दाहिना कन्धा एवं सभी अंगोंमें लगावे। उसका मंत्र इस प्रकार है :—

-“बाल्य, यौवन और वृद्धता—ये तीनों अवस्थाएँ सुख, शांति और स्वास्थ्यसे समन्वित जमदग्नि, कश्यप एवं अन्यान्य देवताओंकी जैसी हैं, हमारी भी ये अवस्थाएँ उन्हींकी तरह सुख, शांति और उत्तम स्वास्थ्यसे संयुक्त रहें।”

* * *

मातृभाषाकी महता

मातृभाषा क्या है ? यह सजीव शब्दोंका कोष है, यह सुहावने चिह्नोंका भाण्डार है, यह राष्ट्रके जीवनकी माक्षात् मूर्ति है, यह राष्ट्रीय शक्तिकी वह प्रतिमा है जो राष्ट्रके विचारों और उसके हृदयस्थित भावोंको सुरक्षित रखकर उन्हें दूसरोपर प्रकट करती है। हमारे इतिहास, विचार और प्राचीन साहित्य भण्डारकी यह कुंजी है। इससे भी अधिक यह उस प्रभावशाली साहित्यका दिग्दर्शन कराती है, जो मानवीय विचार और प्रबल वासनाओंसे परिपूर्ण है, जिसे भुलाना मानो आत्मघात करना है। हमारा भावी साहित्यिक और मानसिक गौरव इसी मातृभाषाके भविष्यपर निर्भर है।

हमारी सन्तानके लिए मस्तिष्ककी स्फूर्तिको बढ़ानेका उपाय मातृभाषाके अध्ययनसे बढ़कर दूसरा नहीं है। यह भाषा बड़ी विस्तृत और सुन्दर है। ऐसी शुद्ध, आदर्श और रसीली भाषामें आत्मबलकी जैसी शिक्षा हो सकती है, वैसी अन्य किसी भी भाषासे होनी असम्भव है। भाषा हृदयको उत्तेजित करती है, मनकी भावनाको दृढ़ बनाती है, आत्माको शुद्ध रखती है। इसके मननसे विचार ऊँचे होते हैं, मन और आत्मामें शक्तिका संचार होता है, यह हमें अपने राष्ट्रीय गौरवकी ओर आकर्षित करती है, आत्म-गौरव, आत्म-

शक्ति और भक्तिभावके अकुरोको उत्पन्न करती है। गिरे हुए राष्ट्रके हृदयमें यह राष्ट्रीयताके भावोंको उपजाती है और सांसारिक क्षेत्रमें उसके लिए उन्नतिका पथ परिष्कृत करती है। अतएव राष्ट्रीय भाषा और राष्ट्रीय भावोंके प्रचारका प्रभाव प्रतिदिन पारिवारिक और सामाजिक जीवनपर पड़ना राष्ट्रीय जीवनके लिए अत्यन्त आवश्यक है।

राष्ट्रीयताके भाव रखनेवालोंमें कदाचित् ही कोई ऐसा होगा जिन्हे मातृ-भाषापर प्रगाढ़ ममता न हो, जिनपर उसका बलिष्ठ और उत्साहवर्धक प्रभाव न पड़ा हो, एवं जो उसके मनोहर मोहनमन्त्रके वशमें न आ गए हों। मातृभाषा उनके स्वभावका एक अंग, उनके हृदयका प्रनिविम्ब और उनके शरीरका एक वह भाग है जो शारीरिक मौन्दर्यका प्रधान कारण है।

मातृभाषाके गर्भमें राष्ट्रीय बुद्धि को पूर्ण और उच्च-प्रकृति बनानेकी शक्ति होती है। उसके द्वारा राष्ट्रकी मानसिक शक्तिका विकास होता है, उसमें राष्ट्रीय ज्ञानके क्षितिज और भूमण्डलके नापनेकी शक्ति होती है। मातृभाषाके प्रचारसे सदाचारको किसी विचित्र तथा विलक्षण मानसिक प्रभावके कारण अत्यन्त लाभ होता है। उसने अपने मानसिक साम्राज्यमें अगाध शब्द-भाण्डार उत्पन्न किया है, शक्तिकी भरपूर मात्रा उसमें भरी हुई है, सौन्दर्य तथा उच्च विचारोंकी कमी उसमें नहीं है। उसके द्वारा हम जो कुछ सीख सकते हैं, वह संसारकी अन्य किसी भाषाके द्वारा नहीं। नवयुवकोंके मस्तिष्कमें विदेशी भाषा वह भाव कदापि नहीं उत्पन्न कर सकती, जो उनकी मातृभाषा करती है।

विदेशी भाषाके द्वारा मानसिक शक्तियोंके प्रादुर्भावका विचार सर्वथा असम्भव है। किसी भाषाका साहित्य कितना ही सर्वांगपूर्ण क्यों न हो, परन्तु वह मातृभाषाके साहित्यसे अधिक आवश्यक और आदरणीय नहीं हो सकता। सर्वसाधारणकी उन्नति मातृभाषा ही के सरल साहित्यके द्वारा हो सकती है, वे उसीसे लाभ उठा सकते हैं, जो उनकी मातृभाषामें है। उदाहरणके लिए कल्पना कीजिए कि संसारकी भाषाओंमें आज अंग्रेजी भाषाका आसन सर्वोच्च है, उसका साहित्य सर्वांगपूर्ण है, परन्तु भारतके निवासी—यद्यपि भारतमें उसका उच्च लोगोंमें प्रचार है—उससे यथेष्ट लाभ उठानेमें असमर्थ हैं।

उन अंग्रेजीके उच्च शिक्षितोंकी संख्या बहुत थोड़ी है, जो अंग्रेजीके प्रकाष्ठ साहित्यसे लाभ उठा सकते हैं, सर्वसाधारण उससे तभी लाभ उठा सकते हैं जब वे ही ग्रन्थ सर्वसाधारणकी प्रचलित भाषामें तैयार हों। यदि वे अंग्रेजीके ज्ञान सम्पादन भी करे, तो भी उनपर मातृभाषाके शब्दोंका जो प्रभाव पड़ेगा, उसका दसवाँ अंश भी अंग्रेजी शब्दोंका पड़ सकेगा, यह अनुमानमें भी नहीं आ सकता। मनुष्यका मनोविकास अथवा मानसिक वृत्तियोंका प्रसार मातृभाषा ही के द्वारा होना सम्भव है, अन्यथा नहीं। यह शक्ति केवल मातृभाषा ही में है कि वह भारतीय हृदयमें छिपे हुए भावों, विचारों और उद्वेगों तथा रहस्योंको ठीक-ठीक रूप देकर शब्दोंमें ढाले। वह हृदय कौन है जिसमें मातृभाषा बनी है, और वह मातृभाषा कौन है जिसमें हृदयके भाव निकालकर साहित्य-रूपमें जगत्के सन्मुख रखे जाएँगे ? इसका उत्तर यही है कि भारतीय हृदय और भारतीय भाषा।

भाषा और साहित्यकी जागृति राष्ट्रीय उन्नतिके मार्गकी पहली मंजिल है। यह जागृति मानसिक उन्नतिसे घनिष्ठ सम्बन्ध रखती है। राष्ट्रीय उन्नतिके मार्गमें यह अन्य समस्त प्रकारकी वृत्तियों और बाधाओंको दूर करती है। इसका पहला प्रभाव स्वभावतः आत्मोन्नति तथा मानसिक उन्नतिकी ओर ही बढ़ता है। किसी राष्ट्रकी सांसारिक तथा सामाजिक व्यवस्था बहुत अंशोंमें राष्ट्रकी मानसिक तथा आत्मिक अवस्था ही पर निर्भर रहा करती है। सामाजिक सुधारके लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि समाज अपनी भाषाका ज्ञान सम्पादन करे, जिसके द्वारा उसे अपने राष्ट्रीय इतिहास और परम्पराका ज्ञान हो, उसमें राष्ट्रीय विचार और राष्ट्रीय गौरवका उदय हो और लोग अपने धर्मपालनपर कटिबद्ध हों। वस, तभी उनकी आत्मा पवित्र देशभक्ति, आत्मगौरव और आत्म-सम्मानके भावोंसे भरकर उच्च बनेगी।

प्रत्येक देशमें राष्ट्रीय उन्नतिसे पहले मातृभाषाके प्रचारका आन्दोलन परमावश्यक है। सांसारिक उन्नति मातृभाषाके पुनरुद्धारकी सहगामिनी है। अतएव सर्व-प्रथम हमें अपनी मातृभाषाका अस्तित्व स्थापित करनेकी प्रबल चेष्टा करनी परमावश्यक है। मातृभाषाके सहयोगसे जब राष्ट्रके मानसिक जर्गत्में शुद्धता एवम् पवित्रता आ जाती है, जब राष्ट्रीय भाव और कल्पनाएँ देशमें फैलती हैं तब राष्ट्रीयतामें विश्वास, राष्ट्रीय सदाचारमें दृढ़ता

और कम करनकी प्रबल चेष्टा—भादि प्रशंसनीय गृणोंका प्रादुर्भाव अवश्य ही होता है, और यही गृण सांसारिक उन्नतिके प्रबल साधन है।

राष्ट्रीयताका निर्माण वर्तमानका भूतकालसे एक शृंखलामें बद्ध होने तथा अर्वाचीन कालका प्राचीन कालसे अटूट सम्बन्ध होनेसे होता है। यह सम्बन्ध हमें प्राचीन पुरुषोंकी सभ्यताके आधुनिक समयमें वर्तमान होनेसे पाया जाता है। विचार, भाव और भाषाका अटूट सम्बन्ध जिसके द्वारा हम अपने पूर्वजोंके साथ संलग्न हैं, और वर्तमानकाल पूर्वकालसे बद्ध है, उसीकी समतासे राष्ट्रीयताका निर्माण हो सकता है, इसीलिए प्रत्येक राष्ट्रको अपने पूर्वजोंकी भाषाकी जीवनमें परम आवश्यकता है। हमारे प्राचीन कालका मन्त्रा लक्षण वह विचारशैली, भाव साम्राज्य और मातृभाषाका बन्धन है जो एक राष्ट्रके जीवनकी शताब्दियोंको एक दूसरीसे और एक पीढ़ीको दूसरे पीढ़ीमें जोड़ता है। भाषा और राष्ट्रीयताको मिटाकर संसारमें हम अपने कल्याणकी आशा कदापि नहीं कर सकते। हमें सर्वोपरि अपनी मातृभाषाके प्रचारपर ध्यान देना उचित है। सर्व-साधारणमें मातृभाषाके प्रेमकी उत्पत्ति ही सर्वोत्तम आत्मशक्ति और विचार स्वातन्त्र्य है। और वह राष्ट्र नहीं जिसे मातृभाषाके प्रति अनुराग न हो, और वह मनुष्य नहीं जिसके हृदय-श्रोत्रमें मातृभाषाके प्रेमका अंकुर न जमा हो। जब तक हिन्दी है तब तक हमारा हृदय और मर्म भी हिन्दी है। यदि हम अपनी मातृभाषाको खो बैठें तो निश्चय है कि उस दिन हमारी राष्ट्रीयताका भी लोप हो जाएगा।

राष्ट्रीय जागृति मातृभाषा-प्रचारके बिना नहीं हो सकती। मातृभाषाके द्वारा कला-कौशल और साहित्यको पुनर्जीवित करना देशके शुभचिन्तकोंका प्रधान कर्तव्य है। यदि हमें संसारमें जीवित रहना है, यदि हमें अपनी पूर्व कर्तियोंकी लाज रखनी है तो परमावश्यक है कि सबसे प्रथम हम अपनी मातृभाषाकी उन्नतिमें संलग्न हों, उसे अपना सर्वस्व जानें, उसे संसारमें सर्व-प्रिय वस्तु मानें और उसके उद्धारके लिए कटिबद्ध रहें। कुछ दिन हुए, जब यहाँके कुछ इने-गिने निवासियोंको अंग्रेजीका नया शौक चरया था तो वे मातृभाषाके द्वारा बातचीत करनेमें अपनी मानहानि समझते थे। साधारण बातचीत करते और सामान्य चिट्ठी-पत्री लिखते समय भी वे मातृभाषाका बहिष्कार करने लगे थे। जिस मातृभाषाने उन्हें पाला-पोसा था, जिसने

उहे खाने पीने सोन रहन और बैठनके शब्द सिखाए थ जिसन उहे बाल्य-कालम भासे रोटी मागनके वाक्य बताए थ जिसन उहे वे बान बताइ जिनपर उनका आरम्भिक जीवन निर्भर था, उसकी अवहेलना करनेमें उन्हें तनिक भी साज न आइ ! बात आज भी कुछ-कुछ ऐसी ही है, अब भी ऐसे लोगोकी कमी हमारे समुदायमें नहीं है, तथापि अब वह दशा नहीं रही । मातृभाषाकी जामृति हो चली है, हिन्दमें हिन्दीकी हवा ब्रह्म लगी है । अंग्रेजीका उच्च शिक्षित समुदाय भी मातृभाषाके महत्वकी पहिचानने और मातृभाषा हिन्दीमें लिखने, पढ़ने और बोलनेकी अनिवार्य आवश्यकताको समझ गया है । ईश्वर करे, यह प्रवृत्ति दिन दूनी बढ़े और हमारे अभ्युदयमें सहायक हो ।

अंग्रेजी भाषाका ज्ञान-सम्पादन हमारी सांसारिक उन्नतिके लिए आवश्यक है, परन्तु उसे मातृभाषाका स्थान देना और अपने नित्यके साधारण व्यवहार और बोलचालमें उसका प्रयोग करना सर्वथा असंगत और हमारे हितका विरोधी है । साधारण बोल-चाल, चाल-ढाल, रहन-सहन, भोजन-वस्त्र, रंग-ढंग, हंसी-मजाक, खेल-कूद, नाच-गान और साज-सामान आदिमें देशी सादगीको तिलाजलि देकर अपव्ययकी ओर ले जाने वाली विदेशी रीतियोंको स्थान देना किसी भी देशके लिए अहितकर है । लोगोको विदेशी अनुकरणमें बड़ा लुभीता जान पड़ता है, परन्तु यह मार्ग उन्हें उनके अभीष्ट पदपर कदापि नहीं पहुँचा सकता । हमारी प्राचीन सभ्यताका सौन्दर्य तथा सादापन यदि आधुनिक सभ्यताकी स्वार्थप्रियता तथा बाह्य सुखोंकी लालसामें परिणत हुआ, तो उसका ह्रास अवश्यम्भावी है । विचारवानोंका कथन है कि दूसरोंकी भाषा और भावोंके अनुकरणमें अपनी नैतिक अवस्था निर्बल हो जाती है, आत्मगौरव और आत्मसम्मानका भाव घटता जाता है, राष्ट्रीय बल, स्वाधीन विचारकी शक्ति तथा दायित्व-भारका भाव भी दिन-दिन क्षीण होता जाता है । जिन देशोंमें मातृभाषाका पूर्णतया प्रचार है, जिनमें शिक्षाके समस्त कार्य मातृभाषा हीके द्वारा होते हैं, जहाँके निवासी मातृभाषा ही के द्वारा उच्च-से-उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, जिन्हें समस्त विभागोंमें मातृभाषाके व्यवहारकी स्वतन्त्रता प्राप्त है, वहाँके जन-समुदायका चरित्र सर्वदा उच्च और पवित्र रहता है । वे अधिक पुण्यात्मा और दयालु होते हैं, दूसरोंके प्रति उनका व्यवहार सरल और प्रेमपूर्ण रहता है । मातृभाषामें स्वभावतः आत्म-निर्दर्शन तथा गूढ़

विषयोंपर अधिक विचार होनेके कारण वह मनुष्योंके धार्मिक भावोंको दृढ़ और बलिष्ठ करती है, एकम् उनके जीवनको पवित्र और धार्मिक बनाती है।

केवल बाह्य और राजनैतिक स्वतन्त्रता ही से एक मन्त्रे राष्ट्रका प्रादुर्भाव नहीं होता, केवल राजनैतिक स्वतन्त्रता कभी-कभी राष्ट्रीयताका प्रमाण नहीं हुआ करती। राष्ट्रीयताका अथवा राष्ट्रीय-जीवनका मन्त्रा और वास्तविक प्रमाण राष्ट्रीय-जीवनकी उन मानसिक, सामाजिक और सदाचार तथा व्यवहार-सम्बन्धी सभ्यताओंसे मिलना है, जिन्हें राष्ट्र न अपने पूर्वजोंमें बपौसीकी भाँति पाया है और जिन्हें वह यदि उन्नत न कर सके, तो कम-से-कम बिना कर्णकृति किए हुए आनेवाली पीढ़ियों के लिए छोड़ जाए। यही एक वास्तविक प्रमाण है जो भिन्न-भिन्न जातियोंके वैभव और शक्तिमें अन्तरको स्थिर रखकर संसारमें उस राष्ट्रके महत्वका परिचय देता है। जिसने राष्ट्रीय-जीवनके समस्त पी वीजमन्त्र मातृभाषाको भुला दिया, उसके मुरझित रखनेका विचार परित्याग कर दिया, जिसने इस तत्त्वरूपी ब्रह्मको नष्ट होने दिया, जिसने मातृभाषाका तिरस्कार कर अपने मानसिक और ऐतिहासिक ज्ञानको भुला दिया, उसने अपने जातीय गौरवको नष्ट-भ्रष्ट किया और संसारसे मानों अपना अस्तित्व ही खो दिया। मानसिक स्वतन्त्रता और स्वाधीन विचारकी आवश्यकता बाह्य स्वतन्त्रतासे कहीं अधिक आवश्यक है। अपने प्राचीन इतिहासको अपना कर, अपनी प्यारी मातृभाषाका प्रचार कर, अपने जातीय चाल-ढाल, व्यवहार और सदाचारको जीवित रखना राष्ट्रीय अस्तित्वके लिए अनिवार्य है।

मातृभाषाको तिरस्कृत करना, अपने प्राचीन इतिहासको भूल जाना, परम्पराका ज्ञान खो देना—सारी अपने ब्रजुगोंकी कमाईको मिट्टीमें मिला देना और अपनेको नर्पुसक बना देना है। यदि मातृभाषाका ज्ञान नहीं रहेगा, तो पुरानी मान-मर्यादाके जाननेका अवसर भी हमें नहीं प्राप्त होगा। इस प्रकार भविष्यमें हमारी उन्नतिका क्षेत्र संकुचित हो जाएगा।

* * *

वाटिका-गृह-ग्राम-योजना

आज देशमें ग्रामोंके पुनस्तथानके लिए अनेक योजनाएँ कार्यान्वित की गई हैं; किन्तु मेरी कल्पनाके अनुसार सुन्दर रचना और व्यवस्थाकी ओर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जितना देना चाहिए। कहीं-कहीं कुछ सामूहिक प्रयत्न ग्रामोंके बारेमें उठाए गए हैं, परन्तु साधारणतः देश भरके ग्रामोंकी दशा सुधारनेके लिए व्यावहारिक चिंतन और कार्य उचित गम्भीरता और लगनसे, स्वतन्त्रता प्राप्त होनेके पीछे भी उठाया नहीं गया है। हमारे ग्राम आज भी पहलेकी भाँति गंदे, छोटे स्थावमे बसे हुए और बेकारी तथा मूढ़ताके ग्रासमें फँसे हुए हैं। आवश्यकता यह है कि वे विचारक और कार्यकर्ता जो देशकी स्थितिको सुधारना चाहते हैं, ग्रामों और छोटे नगरोंमें सौन्दर्य, स्वास्थ्य और सुख फैलानेकी ओर तुरन्त ध्यान दें।

ग्राम-जीवनका स्तर ऊँचा करनेके लिए यह आवश्यक है कि हम बस्तियोंको स्वस्थ और फैली हुई तथा घरोंको खुला हुआ, एक-दूसरेसे अलग और इस प्रकारका बनाएँ, जिनमें जन और पशु ठीक रीतिसे रह सकें और जिनमें न केवल साधारण कामोंके लिए भूमि हो, वरन् इतनी भूमि हो, जिनमें एक सुन्दर वाटिका बन सके। मेरा सुझाव है कि प्रत्येक घरके साथ आधा एकड़ भूमि

होना चाहिए घर छोटा हो या बड़ा, कच्चा हो अथवा पक्का, खुली भूमि कई दृष्टियोंसे न केवल लाभदायक अपितु आवश्यक भी है। इस प्रकार बच्चोंको खेलनेके लिए भूमि मिलेगी और पुरुषों तथा स्त्रियोंको साधारण कामके बाद अपने घरमें भी कुछ खाद्य—शाक, फल आदि—के उगानेमें लाभ-मिश्रित मन वहलावका मार्ग मिलेगा। पशुओं और मनुष्योंके मल-मूत्रको खादमें परिवर्तित करने और इस प्रकार उनकी उपयोगिताको बढ़ाकर भूमिकी समृद्ध करनेका अवसर मिलेगा और सब ही तरहके कामोंके लिए चौमुखी सुविधा होगी।

आज जो बहुत घने बसे हुए गाँव हैं, वहाँ इस प्रकारकी योजना तब ही चलेगी, जब नई भूमिमें चारों ओरसे उसी प्रकारकी तोड़-फोड़ की जाएगी जिस प्रकार कि कुछ नगरोंमें सुधारक-न्यासों द्वारा की गई है। परन्तु सब ही जिलोंमें कुछ ऐसे नए ग्राम तो बिना कठिनाईके बनाए जा सकते हैं, जिनमें किसी निश्चित योजनाके अनुसार तीस या चालीस फुट चौड़ी एक, दो या अधिक सड़के हों और सड़कोंके दोनों तरफ आध-आध एकड़के भूमिखंड धनी तथा दीन कुटुम्बोंको बिना किसी जाति-पाँतिके विचारसे दिए जाएँ। हरिजनों और पिछड़ी जातियोंके परिवारोंको भी इसी प्रकारकी भूमि दी जाए। जिन लोगोंको कुछ धनकी सुविधा है, वे अपने पाससे धन लगाकर घर बनवाएँ, जो धन-हीन हैं, उन्हें थोड़े धनकी सुविधा दी जानी चाहिए और सामूहिक परिश्रम द्वारा उनके घरोंके बनानेका कार्यक्रम हो।

जो खेतिहर हैं और खेती द्वारा जिनकी जीविका है, उनकी खेतीकी भूमि अलग होगी। लोहार, बढ़ई, कुम्भार, बुनकर तथा छोटे उद्योगोंमें लगे हुए लोगोंको खुली भूमिसे अपने उद्योगोंको विकसित करनेमें सुविधा होगी तथा शाक, फल, फूल अपने घरोंके चारों ओर लगानेमें उनका चित्त प्रसन्न होगा और साथ ही घरकी चाटिकाएँ ग्रामको सौन्दर्य प्रदान करेंगी।

हमारे किसी ग्राममें कभी आग लग जाती है, तब किस प्रकार वह चारों ओर फैलकर शीघ्रतासे गाँवको घेर लेती है और पशु तथा सामग्रीकी हानि करती है, इसका कुछ अनुभव गाँववालोंको कभी-कभी हो जाता है। येरी योजनाको यदि क्रियात्मक रूप दिया जाए, तो ग्राममें आग लगनेकी सम्भावना ही नहीं है।

किसी भी दृष्टिसे विचार किया जाए, तो इस प्रकारके वाटिका-गृह-ग्राम न केवल सुन्दर होंगे बल्कि जीवनके पहलुओंमें लाभदायक सिद्ध होंगे। ऐसे ग्रामोंमें जलकी योजना अवश्य ही करनी होगी। ग्रामकी रक्षाके लिए ग्रामवासियोंको स्वयं अपनेमेंसे एक सजग स्वयंसेवक मंडली बनानी होगी, यह काम भी ग्राम-जीवनके स्तरको ऊँचा उठानेवाला होगा।

बेकारी दूर करनेके लिए ग्राम-आत्मनिर्भरताका सिद्धान्त, जिस पर प्रातःस्मरणीय गांधीजीने बल दिया था, अपनाता होगा। उसमें खादी तथा ग्रामोद्योगका मुख्य स्थान होगा, परन्तु वाटिका-गृह-ग्राम-योजना सब ही के कामोंमें सहायक होगी।

इस सम्बन्धमें लोग यह प्रश्न उठा सकते हैं कि कभी व्यावहारिक दृष्टिसे यह सम्भव है कि प्रत्येक परिवारको रहनेका घर बनानेके लिए आधा एकड़ भूमि दी जा सके। मेरा कहना है कि देश भरमें सब नगर और ग्रामोंको मिलाकर लगभग १४ करोड़ परिवार होंगे। यदि इस कुल संख्याके लिए भी आधा-आधा एकड़ भूमि दी जाए तो अधिक-से-अधिक लगभग पाँच करोड़ एकड़ भूमिकी आवश्यकता होगी। हमारे देशकी लगभग ६०-७० करोड़ एकड़ भूमिमेंसे इतनी भूमि वाटिका-गृह-ग्राम-योजनाको चलानेके लिए देना पर्याप्त और व्यावहारिक है। स्थानीय आवश्यकताओंका अवश्य समन्वय करना होगा और किसीके पास यदि ज्यादा भूमि है, तो समझौतेसे उससे लेकर उपभोगमें लाना पड़ेगा। इस रीतिसे धरोंके साथ जो भूमि लगी रहेगी, उसकी उपजाऊ शक्ति साधारणसे बहुत अधिक बढ़ जाएगी और वह हरियाली और सौन्दर्यकी छटा दिखाती हुई समृद्धि की अग्रगमिनी होगी।

* * *

आधुनिक हिन्दीके दो निर्माता

[राजर्षि टण्डनजीने अपने विद्यार्थी तथा कालतके जीवन-कालमें ही पूज्य पंडित सदनमोहन मालवीय तथा पंडित बालकृष्ण भट्टकी प्रेरणासे 'अभ्युदय' तथा 'हिन्दी प्रदीप' में अनेक निबन्ध, आलोचनाएँ तथा कविताएँ लिखी थीं जो आज उपलब्ध नहीं हैं। थोड़ी-बहुत जो उपलब्ध भी हैं वे जीर्ण-शीर्ण अवस्थामें हैं। उन्हें संजोनेकी ओर न तो स्वयं राजर्षिका ध्यान रहा और नहीं उनके अनुयायियोंका। यही कारण है कि आज अन्वेषण करनेपर भी उनकी उपलब्धि सम्भव नहीं है। पूज्य पंडित सदनमोहन मालवीय तथा पंडित बालकृष्ण भट्ट तथा तत्कालीन अन्य हिन्दी निर्माताओंकी जीवनियाँ भी उन्होंने लिखी थी, किन्तु वे प्राप्त नहीं हो सकीं। कठिनाईसे दो जीवनियाँ प्राप्त हुई हैं, जो नीचे दी जा रही हैं। इन जीवनियोंकी भाषा-शैलीसे स्वयं प्रगट होता है कि राजर्षिके हृदयमें प्रारम्भसे ही हिन्दी भाषा और साहित्यके प्रति कितना प्रबल अनुराग था। —सं.]

आधुनिक हिन्दीके दो निर्माता

१. राजा शिवप्रसाद 'सितारेहिन्द'

राजा शिवप्रसाद 'सितारेहिन्द' का जन्म संवत् १८८० में माध मुदीर को काशीमें हुआ। आपके पिताका नाम बाबू गोपीचंद था। मुसलमान शासन-कालमें आपके पूर्वज दिल्लीमें जौहरीका काम करते थे। नादिरशाहका जब दिल्लीमें आक्रमण हुआ, तो वे भागकर बंगाल प्रान्तके मुर्शिदाबाद जिलेमें जाकर बस गए। कई वर्ष निवास करनेपर जब बंगालपर नवाब कासिम अलीखाने आक्रमण किया, तो आपके पितामह राय डालचंद काशीमें आकर बस गए। यहीपर राजा शिवप्रसादका जन्म हुआ।

पिता अरबी-फारसीके विद्वान थे। माता भी पढ़ी-लिखी थी, इसमें पाँच वर्षकी आयुसे ही इनकी शिक्षा प्रारम्भ कर दी गई। पहले घरपर ही हिन्दी और उर्दूकी शिक्षा दी गई। थोड़ी-बहुत सस्कृतकी भी शिक्षा दी जाने लगी। तेरह-चौदह वर्षकी आयुमें यह काशीके बीबी हरियाके स्कूलमें पढ़नेके लिए भर्ती हुए। लगभग उन्नीस वर्ष की अवस्थामें संस्कृत, हिन्दी, अरबी, फारसी, अँग्रेजी और बंगला भाषामें अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली। शिक्षा समाप्त करनेके बाद वे भरतपुर राज्यमें नौकर हो गए। उस समय राज्यकी शासन-व्यवस्थामें बड़ा कुप्रबन्ध था। महाराजा भरतपुर राज्यके कर्मचारियोंके आधीन होकर परतन्त्रमें हो गए थे। राजा शिवप्रसादजीने राजाका कार्यभार बड़ी सावधानी और कुशलतासे सम्भाला। वहाँके कर्मचारियोंने कुव्यवस्था उत्पन्न कर रखी थी, उसे दूर करके महाराजाको स्वतन्त्र कर दिया। महाराज भरतपुरने आपकी कार्य-कुशलतासे प्रसन्न होकर आपको अपना निजी सलाहकार नियुक्त किया।

सन् १८४२ में राजा साहब भरतपुरसे नौकरी छोड़कर काशी चले आए और सन् १८४५ ई. में अँग्रेजी सरकारकी नौकरी करने लगे। उस समय अँग्रेज पंजाबपर अपना आधिपत्य जमानेमें लगे थे। अँग्रेज और सिक्ख-युद्धका श्रीगणेश हो चुका था। आपने अँग्रेजोंकी बड़ी सहायता की। सिक्ख सेनाकी अनेक गोपनीय बातें आपने अँग्रेज अफसरोंको बताईं। अँग्रेज सरकारके वे विश्वासपात्र बन गए। अन्तमें अँग्रेजोंकी विजय हुई। अँग्रेज सरकारने महाराजा रणजीतसिंहके पुत्र महाराज दलीपसिंहको विलायत भेजनेका प्रबन्ध किया।

राजा शिवप्रसाद अकल हा मन्मथ जन्मपत्ति को बम्बई लेकर पहुँचे और ३६ जहाजपर सवार कराकर लाहौर वापस नाट गए ।

राजा शिवप्रसाद अंग्रेज-परम्य व्यक्ति थे । यद्यपि काशीमें उनको बड़ी निन्दा होती थी कि वह देशद्रोही हैं, किन्तु इसकी उन्हें तनिक भी परवाह नहीं थी । वे कुछ समय तक गवर्नर जनरलके साथ शिमला में रहे । शिमलामें पुनः काशी आ गए और कमिश्नरके मीरनुगीका काम करने लगे । वे विद्या-प्रेमी तो थे ही । शिक्षाकी उन्नति तथा उसके विकासमें भी वे ब्रह्म बंटाने लगे । उनकी इच्छा थी कि अंग्रेजोंका प्रचार हो । इसके परिणाम स्वरूप वे कुछ ही समयमें स्कूलोंके इन्स्पेक्टर नियुक्त हो गए । इस पदपर राजा साहबको शिक्षा-विभागमें काम करनेका पूर्ण अवसर मिल गया । आपने स्कूलोंमें पढ़ानेके लिए कई छोटी-छोटी पुस्तकोंकी रचना की । छोटे बच्चोंके लिए हिन्दीमें कुछ पुस्तकोंकी रचना की । उक्त समय शिक्षा-विभागमें उर्दू और फारसीका बोलबाला था । उर्दू तथा फारसीके पक्षपाती यह चाहते थे कि स्कूलोंमें यही भाषा पढ़ाई जाए और कचहरियोंमें भी फारसी लिपिमें नाग कारवार हो । अंग्रेज सरकार भी यही चाहती थी, किन्तु राजा शिवप्रसादने हिन्दीके पक्षका समर्थन किया और पुस्तकोंके अभावको दूर करनेके लिए आपने साहित्य, व्याकरण, भूगोल और इतिहास आदि विषयोंपर कई छोटी-छोटी पुस्तकें लिखीं और देवनागरी लिपिमें छपवाई गईं और स्कूलोंमें बालकोंको पढ़ाई जाने लगीं । अंग्रेजोंको राजा साहबका यह कार्य पसन्द आया । अंग्रेज शासक दो रंगी नीतिसे शासन-कार्य चला रहे थे । वे उर्दू और फारसी भाषा और लिपिका प्रचार तो चाहते ही थे, किन्तु साथ ही हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपिको भी थोड़ा-बहुत प्रोत्साहन देते रहते थे ।

सन् १८७२ ई. में अंग्रेज सरकारने प्रसन्न होकर राजा शिवप्रसादको सी एस. आई. और 'सितारे हिन्द' की उपाधि प्रदान की । सन् १८८७ ई. में आपको 'राजा' की कौटुम्बिक उपाधि मिली । अन्तमें आप नौकरीसे अवकाश ग्रहण करके काशीमें विश्राम करने लगे । २३ मई सन् १८९५ में ७२ वर्षकी आयुमें आपका देहान्त हुआ ।

राजा शिवप्रसाद 'सितारेहिन्द' हृदयसे हिन्दीके पक्षपाती और देवनागरी लिपिके समर्थक थे, किन्तु उस समय इनका पक्ष प्रबल नहीं था । अंग्रेज

सरकारकी नीति उर्दू तथा फारसी लिपिके प्रसारकी ओर थी। राजा साहब सरकार-परस्त तो थे ही। ऐसी स्थितिमें उन्होंने मध्य मार्गको ग्रहण करना ही उचित समझा। वे उस भाषाके समर्थक बन गए जो उर्दू मिश्रित है और देवनागरी तथा फारसी लिपिमें सरलतासे लिखी जा सके। अपनी इस नीतिके कारण ही राजा साहब उस समय हिन्दीकी रक्षा करनेमें समर्थ हुए। इसका प्रमाण उनका रची हुई पुस्तकोसे मिलता है। 'गुटका मनोरंजना', 'राजा भोजका सपना' तथा 'रानी भवानी' आदि लेखोंकी भाषासे यह स्पष्ट प्रगट होता है कि वे हृदयसे शुद्ध हिन्दीके पक्षपाती थे, किन्तु उस समयकी परिस्थितिको देखते हुए, वे चाहते थे कि राज्य-कार्यमें जो भाषा व्यवहारमें लाई जाए, वह हिन्दी, उर्दू मिश्रित हो। राजा साहबने अपनी भाषा सम्बन्धी नीतिको स्पष्ट करनेके लिए कई लेख भी लिखे जिससे जन-साधारण तथा पठित समाजमें भाषा सम्बन्धी चेतना उत्पन्न हुई। राजा साहबकी इस नीतिसे भाषा सम्बन्धी जा भी क्षति हुई हो, किन्तु राज्य-कार्यमें व्यवहारके लिए हिन्दीका क्षेत्र उन्मुक्त हो गया।

सच पूछा जाए तो उस समय न तो हिन्दीमें पुस्तकें ही थी और न हिन्दीके प्रति कोई उत्साह ही। हिन्दीका वह प्रारम्भिक युग था। अंग्रेजोंने मुसलमान बादशाहोंसे शासनका भार अपने हाथोंमें लिया था। तथा राज्य-कार्यमें फारसी मिश्रित उर्दू भाषा तथा फारसी लिपिका प्रचार था। शासनके कर्मचारी प्रायः फारसी तथा अरबीकी अच्छी जानकारी रखते थे। सरकारी दफ्तरोंमें फारसी लिपिका बोलचाल था। ऐसी स्थितिमें राजा साहबका हिन्दी-तथा देवनागरीका पक्ष लेना ही एक साहसका कार्य था। वे स्वयं स्वतन्त्र नहीं थे। एक तो सरकारी कर्मचारी, दूसरे अंग्रेज सरकारके हिमायती, इससे अधिक वे कर ही क्या सकते थे? उन्हें सरकारको भी प्रसन्न रखना था, साथ ही हिन्दीकी भी रक्षा करनी थी।

राजा साहबकी भाषा सम्बन्धी नीतिसे उस समय कार्शामे बड़ा क्षोभ उत्पन्न हुआ। जो लोग संस्कृत तथा शुद्ध हिन्दीके पक्षपाती थे, वे राजा साहबकी नीतिसे असन्तुष्ट हो गए। उन्होंने भाषा सम्बन्धी एक आन्दोलन खड़ा कर दिया। सरकारके पास भी जनताकी ओरसे प्रतिनिधि मंडल भेजा गया और क्षोभ प्रगट किया गया कि सरकारको हस्तक्षेप करना चाहिए, जिससे

शुद्ध हिन्दीका स्वरूप विकृत न हो। किन्तु राजा शिवप्रसाद अपने मिथ्यान्तपर अटल रहे। उन्होंने स्पष्ट रूपसे यह प्रगट कर दिया कि साहित्यकी भाषा शुद्ध हिन्दी हो तो उचित ही है, किन्तु बोलचाल तथा व्यावहारिक भाषा उर्दू-निश्चित हिन्दी ही हो सकती है, जो मक्के लिए सुलभ है। सरकारों वपनरोगों में देवनागरी लिपि तथा हिन्दीका प्रवेश होना चाहिए। इसे दृष्टिमें रखकर उन्होंने फारसी लिपिका विरोध नहीं किया। हिन्दी तथा उर्दूका विवाद राजा साहबके ही समयसे प्रारम्भ हुआ। राजा साहबने जो कुछ भी किया हो, किन्तु इसमें मन्देह नहीं है कि वे हिन्दीके प्रारम्भिक कालके एक गतिशाली और साहसी निर्माता थे। वे अपनी नीतिके आधारपर ही 'कान्सी-निश्चित उर्दू भाषा तथा फारसी लिपिके समकक्ष हिन्दी तथा देवनागरी लिपिको स्थापनामें समर्थ हुए। उर्दूके हिमायतियों तथा अंग्रेज शासक इन दोनों गतिशाली चतुराईसे सामना करते हुए, उन्होंने हिन्दी तथा देवनागरी लिपिको शासन-कार्योंमें व्यवहारके लिए स्थान दिलाया।

राजा साहबने अपने जीवनमें लगभग ३५ पुस्तकोंकी रचना की। उन पुस्तकोंमें 'इतिहास तिमिरनाशक' और 'भाषाका इतिहास' नामक पुस्तकोंमें हिन्दीकी दो विभिन्न शैलियोंका स्वरूप दिखाई देता है। 'भाषाके इतिहास' में, उन्होंने अपनी भाषा सम्बन्धी नीतिका सुन्दर प्रतिपादन किया है। आपका कहना था कि हिन्दीको विशुद्ध संस्कृतमय बनाकर वेदोंका पुनः समय लानेकी चेष्टा करनेसे राष्ट्रभाषा समृद्धिशाली तथा लोकप्रिय न हो सकेगी। हमको ऐसे शब्दोंका चुनाव करना चाहिए जिसे अधिक व्यक्ति समझ सके। अरबी, फारसी, संस्कृत, साथ ही अंग्रेजीके उन सभी प्रचलित शब्दोंको हिन्दीको अपना लेना चाहिए जो प्रतिदिनके व्यवहारमें या बोलचालमें आते हैं। हिन्दीमें एक जानसन्की आवश्यकता है। जानसनने जो कार्य अंग्रेजी भाषाको समृद्धिशाली तथा शक्तिशाली बनाने में किया, उसी तरहका कार्य हिन्दीके लिए होना चाहिए।

'भाषाका इतिहास' पुस्तककी शैली बोलचालकी हिन्दी है। उसमें फारसी शब्दोंकी बहुलता नहीं। ग्रामीणता नहीं, नागरिकताकी अधिकता है। 'इतिहास तिमिरनाशक' विद्यार्थियोंके लिए लिखी गई थी, इसलिए उसकी लेखन-शैलीमें फारसी तथा अरबीके प्रचलित शब्दोंका भी प्रयोग किया गया है।

इस शैलीमें बड़ा प्रवाह और ओज है। -औरंगजेबकी फौजका वर्णन जहाँपर किया गया है, वह स्थल बड़ा प्रभावशाली और वीरत्वसे पूर्ण है।

राजा साहबके समयसे ही हिन्दीका आन्दोलन प्रारम्भ होता है। यद्यपि उस समयके विगुद्ध हिन्दीके पक्षपाती उन्हें राजभक्त तथा हिन्दी-द्रोही समझते थे, किन्तु वे अपने त्रिचारोपर अन्त तक दृढ़ रहे। इनका अटल विश्वास था कि बोल्चालकी सार्वजनिक भाषा, जिसे राष्ट्रभाषा कहा जा सकता है, संस्कृतमय नहीं होनी चाहिए। आचार्य पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी राजा साहबकी गणना 'अवतारी पुखो' में करते हैं।

२. 'भारतेन्दु' हरिश्चन्द्र

भारतेन्दु हरिश्चन्द्रका जन्म संवत् १९०७ विक्रमीमें भाद्रपद शुक्ल ७ को काशीमें हुआ। आपके पिता बाबू गोपालचन्द्र हिन्दीके प्रसिद्ध कवि और वैष्णव भक्त थे। आपकी अवस्था पाँच वर्षसे कम ही थी तभी माताका देहान्त हो गया। पिताके जीवनकाल तक आप घरपर ही अध्ययन करते रहे, इसके बाद क्वींस कालेजमें पढ़नेके लिए भर्ती हुए, किन्तु पढ़नेमें आपका मन नहीं लगा, इसलिए स्कूलका अध्ययन समाप्त कर स्वयं अध्ययन तथा मनन की ओर अग्रसर हुए। इसमें सन्देह नहीं है कि भारतेन्दु हरिश्चन्द्रमें हिन्दी-सेवा और नेतृत्वकी दैविक प्रतिभा थी। बुद्धि बड़ी कुशाग्र थी। आप जन्मजात कवि, कलाकार, लेखक तथा नेता थे। पढ़ाईसे स्वतन्त्र होनेपर आपकी बुद्धि का विकास तीव्र गतिसे हुआ। काशीके धनी-मानी तथा रईसोंमें इनकी गणना होती थी।

उन दिनों काशीमें राजा शिवप्रसाद 'सितारे हिन्द' का बड़ा नाम और प्रभाव था। ब्रिटिश सरकारकी ओरसे राजा साहबको 'सितारे हिन्द' की उपाधि दी गई थी। इधर जनता बाबू हरिश्चन्द्रकी हिन्दी-सेवा तथा देश-भक्तिसे अत्यन्त प्रभावित थी। इसलिए उसने आपको 'भारतेन्दु' की उपाधिसे विभूषित किया। काशीमें इस प्रकार साहित्य-जगतमें दो दल कार्यक्षेत्रमें अवतीर्ण हुए। इन दलोंमें 'भारतेन्दु हरिश्चन्द्र' के दलका पलड़ा भारी था। भारतेन्दु जनताके व्यक्ति थे। लगभग १० वर्षकी आयुमें ही आप हिन्दीमें उच्च कोटिकी कविताएँ लिखने लगे थे।

भारतेन्दु एक नए प्रवर्तक-पत्रिकाकार और निम्नाना व आपने हिन्दी साहित्यमें नवीन युगकी स्थापना की। साहित्यकी उन्नतिका सामूहिक रूपसे बीड़ा उठाया। कितने ही नए-नए लेखकोंको हिन्दी-लेवाके लिए प्रेरित किया। इनको नाटक, निबन्ध, आलोचना, कथा तथा विभिन्न विषयोंपर लेख लिखकर हिन्दी अंशमें ऐना वातावरण उत्पन्न किया, जिसकी ओर जिज्ञासु-समुदायका ध्यान बन्धन आकर्षित हुआ। हिन्दीमें नदय-साहित्य को पढ़ने ही विकसित होने आ रहा था, किन्तु नदयकी ओर ननिक भी ध्यान नहीं दिया गया। भारतेन्दु हरिश्चन्द्रने बोलचालकी भाषाका प्रचार तथा प्रसारका बीड़ा उठाया। खड़ी-बोलीके नदय तथा पदय-साहित्यके प्रथम निर्माता भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ही थे। नदय-साहित्यका निर्माण भारतेन्दुजीने अवध गनिस किया। 'हरिश्चन्द्र' पत्रिकाका प्रकाशन करके आपने नदय-साहित्यके सृजन तथा निर्माणको हिन्दीको अपूर्व शक्ति प्रदान की।

आपने अपने छोटे-से जीवतकालमें छोटे-बड़े मित्राकर लगभग १७५ ग्रन्थोंको रचना की। उन रचनाओंमें नाटक तथा निबन्ध-साहित्यका विशेष महत्व है। नाटक मौलिक और अनुदिन दो प्रकारके हैं। उनमें मत्स्य हरिश्चन्द्र, मुद्रा राक्षस, कर्पूरमंजरी, चंद्रावली, भारत जननी आदि अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। इनके सभी नाटकोंका एक संग्रह 'भारतेन्दु नाटकावली' नामसे है। इतिहास, उपन्यास तथा काव्य-ग्रन्थोंकी भी आपने रचना की।

शुद्ध खड़ीबोलीमें विविध विचारोंसे सम्पन्न निबन्ध-साहित्यका सृजन भारतेन्दु हरिश्चन्द्रने ही प्रारम्भ किया। निबन्धोंमें जोवनियाँ, ऐतिहासिक, पुरातत्व सम्बन्धी, धार्मिक, सामाजिक तथा सेवात्मक अनेक प्रकारके निबन्ध हैं। ये निबन्ध पूर्णतया मौलिक हैं। इन निबन्धोंके पढ़नेसे ज्ञात होता है कि भारतेन्दुजी कितने सुपठित तथा प्रतिभासम्पन्न थे। जिस विषयको उठाते थे, उसकी तहत्तक पहुँचकर तथ्यातथ्य पाठकोंके सामने रख देते थे।

भारतेन्दुने हिन्दीमें एक नए युगकी स्थापना की। भारतेन्दुका लक्ष्य था हिन्दीका भारतीय जनतामें प्रचार और विविध प्रकारसे साहित्यकी अभिवृद्धि, खड़ीबोलीका नए से संस्कार और शृंगार। भाषा सरल, सुबोध, भावपूर्ण और प्रसाद पूर्ण होनेके साथ ही संस्कृत शब्दोंसे युक्त थी। भारतेन्दुके

समयम तथा उनके पूव भाषाका कोई रूप स्थिर नहीं हो पाया था। भारतेन्दुने भाषाम एकरूपता उत्पन्न की और एक आकर्षक शैलीका सृजन किया।

भारतेन्दुकी भाषा-शैली बड़ी आकर्षक थी। इनकी शैली विवरणात्मक, भाषात्मक, विवेचनात्मक, व्यंगात्मक तथा विश्लेषणात्मक थी। इस प्रकार आप स्वयं कई शैलियोंके जन्मदाता तथा निर्माता थे। इसीलिए हिन्दीके इस युगको 'भारतेन्दु युग' के नामसे पुकारा जाता है। भारतेन्दुने हिन्दीको नया जीवन दिया, नई दिशाकी ओर प्रेरित किया और भावी पीढ़ीके लिए एक नवीन मार्ग प्रशस्त किया।

भारतेन्दुने कुल ३४ वर्षकी आयु पाई थी। १६ वर्षकी आयुमें इन्होंने सार्वजनिक क्षेत्रमें प्रवेश किया और १८ वर्ष तक एक मन और एक हृदयसे बराबर हिन्दी भाषा तथा साहित्यकी सेवा करते रहे। इस अल्पकालमें उन्होंने हिन्दीको जो दान दिया वह उनकी स्मृतिको चिरस्थायी बनानेके लिए यथेष्ट है। जब तक हिन्दी भाषा और उनके बोलनेवाले ससारमें जीवित रहेंगे तब तक भारतेन्दु हरिश्चन्द्र मरकर भी अमर हैं। आधुनिक युगके हिन्दी साहित्यके आप जनक और निर्माता थे। संवत् १९४७ विक्रमीमें इनका देहावसान हुआ।

* * *

देवनागरी लिपि और अंक

[राष्ट्रभाषा हिन्दीके प्रश्नपर राजर्षि पुरुषोत्तमदास, दण्डने भारतीय-संविधान-परिषदमें सितम्बर सन् १९४९ ई. में एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण भाषण दिया था, उसमें उन्होंने राष्ट्रभाषा हिन्दीके साथ-साथ देवनागरी लिपि और नागरी अंकोंके सम्बन्धमें कुछ महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए थे। इस लेखमें उन्होंने विचारोंको एकीकरण किया गया है। संविधान-परिषदने व्यवहारके निमित्त देवनागरी लिपिके साथ अंग्रेजी अंकोंको स्वीकृति प्रदान की थी।]

“समयकी गतिके साथ भारतमें अंग्रेजी भाषाका चाहे जो कुछ भविष्य हो, किन्तु अंग्रेजी भाषाके जिन रोमन अंकोंको हमने सीखा है और भारतीय अंकोंके अन्तराष्ट्रीय रूपके नामसे पुकारे गए हैं, वह अवश्य ही बने रहें और नागरी लिपिके अविच्छिन्न अंग बन जाएँ। वह हमारी देवनागरी लिपिके संस्कृत अंकोंका स्थान ग्रहण करे—जहाँ कहीं भी और जब कभी भी भारतीय सशके कार्योंमें देवनागरी लिपिका प्रयोग हो”—जिनकी दृष्टि इस प्रकार की है, उसका मैं समर्थक नहीं हूँ। आज हम लोग जो कुछ कर रहे हैं, उसका सम्बन्ध केवल हमसे ही नहीं है और न उसका सम्बन्ध विभिन्न प्रान्तोंमें निवास करनेवाले

अल्पसंख्यक स्त्री पुरुषों से ही हैं जिनकी अग्रज ढगस शिक्षा हुई है और जिनकी अग्रजी भाषा से ही पोषण तथा विकास हुआ है। वरन् हमारे निर्णयोंका प्रभाव उन करोड़ों पुरुषों और स्त्रियोंपर पड़ेगा, जिनका अंग्रेजी भाषासे कोई सम्पर्क नहीं रहा है, जिनके लिए अंग्रेजी भाषासे कोई सम्पर्क होता असम्भव है, और जिन्हें उनकी वर्तमान दशासे ऊपर उठाकर लोकतन्त्र तथा प्रशासनका प्रशिक्षण देना है। हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि हम जो कुछ निर्णय करते हैं उनका प्रभाव केवल वर्तमान पीढ़ीके लोगोंपर ही नहीं पड़ेगा वरन् उनमें आनेवाली पीढ़ियोंके भाग्यका भी रूपाकण होगा।

मैं मदैव इस विचारसे पूर्णतया सहमत रहा हूँ और मैंने स्वयं भी अनेक अवसरोंपर कहा है कि हमने विगतकालमें जो कुछ प्राप्त किया है, उसीपर सन्तुष्ट नहीं रह सकते और न हम प्राचीन ढाँचोंमें अपनेको पूर्णतया ढाल ही सकते हैं। मैंने लोगोंके सम्मुख यह आदर्श रखे हैं :—

समयभेदेन धर्मभेदः।

अवस्थाभेदेन धर्मभेदः॥

समय और परिस्थितियोंके अनुसार हमारे धर्म और कर्तव्योंमें परिवर्तन होता है। ये प्राचीन सूक्तियाँ हैं। हमें यह स्मरण रखना है कि हमारे जीवन-क्रमकी साधारण प्रणालियाँ एक समय तक रहती हैं और फिर चली जाती हैं। संसार गतिशील है। आजकी प्रणालियाँ कल नई प्रणालियों, रीतियों और विचार-धाराओंको स्थान दे देती हैं। प्राचीनके पादमूलके पीछे एक नवीन सौन्दर्य चलता रहता है। यदि हम चाहें तो भी जीवनके इस सदान मूलभूत तत्वसे अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। हमें यह स्मरण रखना है कि हमारी जड़ अतीतमें है और उससे हम अपना सम्बन्ध विच्छेद नहीं कर सकते। इस प्रकारसे हम अतीतके संग एक मुदूढ किन्तु अदृश्य आकाशिक श्रृंखलासे बंधे हुए हैं, जो समयके साथ निरन्तर बढ़ती चली जाती है, किन्तु न तो टूटती है और न तोड़ी ही जा सकती है। अतः हम जो प्रयत्न करें, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जैसे-जैसे हम अपनी भवितव्यताकी ओर आगे बढ़ते जाएँ, वैसे-वैसे अतीतसे हमको बाँधनेवाली वह लम्बी और दृढ़ श्रृंखला दुर्बल न होने पाए, वरन् होना तो यह चाहिए कि वह प्रत्येक पगपर और भी दृढ़ होती जाए।

हमारा तात्त्विक राजनीतिक सिद्धांत यह होना चाहिए कि हमारा जीता भूत-कालमें न हो वरन् वह उस वर्तमानमें हो जो हमें अतीतमें बांधे रखता है।

मैं नव गुणों अथवा अच्छाइयोंको ग्रहण करनेके पक्षमें हूँ, जो पश्चिम हमें सिखा सकता है। परन्तु हमें स्मरण रखना चाहिए कि पश्चिममें चमकते-वाली सभी वस्तुएँ सुवर्ण नहीं हैं। केवल पश्चिमी होनेके कारण कोई वस्तु सर्वथा गुणप्रद नहीं हो जाएगी। हमारे देशमें भी ऐसी उच्चकोटि की विचारशील संस्कृतिकी जन्म दिया है, जो समयकी गतिके साथ सम्भवतः सम्पूर्ण मानव जातिके भाग्य निर्माणपर अधिकाधिक प्रभाव डालेगी।

हम लोग कई वर्षोंसे राष्ट्रभाषाकी बात करते आए हैं। यह उन्नीसवीं शताब्दीकी बात है कि राष्ट्रभाषा सम्बन्धी भावनाने बंगालमें रूप धारण किया, युक्तप्रान्त या बिहारमें नहीं। बंकिमचन्द्र चटर्जीका मूल लेख मेरे पास है। इस विषयपर मेरे पाम केजवचन्द्र सेतका मूल कथन है। सन् १९०२ ई. में 'वन्देमातरम' में—जिसके सम्पादक श्री अरविन्द्र घोष थे—जो कुछ छपा था, उसका मूल मेरे पास है.....। इस विचारको वहाँ रूप मिला और फिर तिलकने उसका समर्थन किया तथा राष्ट्रपिता महात्मा गांधीने इसे उठा लिया। मेरा अभिप्राय यह है कि यह आन्दोलन वर्षोंसे चला आ रहा है और लोगोंने कुछ निश्चित विचारधारके अनुसार हिन्दीको राष्ट्रभाषा स्वीकार करानेके निमित्त कार्य किया है। यह बात मानूँगी गई है कि हिन्दी राष्ट्रभाषा है और विभिन्न प्रान्तोंमें इसी धारणापर कार्य होता रहा है। बंगाल, आसाम, महाराष्ट्र, गुजरात तथा उड़ीसामें यह कार्य वर्षोंसे चल रहा है। वर्धाकी राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वारा हिन्दीमें परीक्षाएँ संचालित होती हैं और लाखों युवक और युवतियाँ जो हिन्दी भाषी प्रान्तोंके नहीं हैं वरत जो अहिन्दी भाषी क्षेत्रोंके हैं, प्रतिवर्ष उनमें बैठते हैं। इससे पता चलता है कि यह नवीन विचार नहीं है और इस विचारके आधारपर देशमें कार्य होता रहा है। क्या मैं यह पूछ सकता हूँ कि यह अंको सम्बन्धी विचार देशमें कबसे उत्पन्न हुआ है? हमारे अंक हमारी प्राचीन सम्पत्ति हैं। यह भी कभी कहा जाता है कि अंग्रेजीके यह अंक हमारे हैं और हम उन्हें फिर क्यों न अपना लें? मानो हमारे अंक खो गए थे और हम उन्हें फिरसे प्राप्त करने जा रहे हैं।

ऐसा कोई बात नहा ह इन अकोंका ज्ञान निश्चय ही हमारे दशसे अस्त्र
द्वारा यूरोप पहुँचा। हम सबको इसका गव है। अन्य कई वातोम भी यूरोप
हमारा ऋणी हैं। परन्तु इसका यह आशय नहीं कि जो वस्तु हमारे बीच
विकसित हुई है, उसका हम परित्याग कर दें और उन वस्तुओंको, जो मूलरूपसे
यहाँसे गई हैं, उनके परिवर्तित स्वरूपमें पुनः ग्रहण कर लें। अपनी आवश्यकताओं-
के अनुसार उन्होंने उनके स्वरूपमें परिवर्तन किए हैं और हमने भी अपने
रूपमें अपनी बौद्धिक प्रणालीके अनुकूल परिवर्तन किए हैं। परिस्थितियों
और वातावरणके अनुसार सर्वत्र परिवर्तन होते हैं। हमारे देशमें भी परिवर्तन
हुए हैं। इसी प्रकार हमारे अंकोंका भी विकास हुआ है। वैदिक कालमें वे
एक विशेष प्रकारसे लिखे जाते थे। फिर परिवर्तन हुआ और लगभग १६
शताब्दियोंसे वे वर्तमान रूपमें लिखे जा रहे हैं। क्या हम इन रूपोंको छोड़ दें,
जो इतने लम्बे समयसे प्रयोगमें आ रहे हैं? मैं कहता हूँ कि अन्तरराष्ट्रीयतावाद
कोई तर्क नहीं है और यह न्याय नहीं है कि इस प्रकार हम अपने लोगोंसे सहसा
उनके अंकोंको छोड़नेके लिए कहें।

॥ देवनागरी लिपिके सम्बन्धमें, जिसमें अंक भी सम्मिलित हैं, यह अधिकृत
रूपसे कहा गया है कि हमारी प्रणाली संसारकी वर्तमान सभी प्रणालियोंमें
सबसे अधिक पूर्ण है। मैं आपको एक दो उद्धरण सुनाऊँगा, यद्यपि मेरे पास
कई हैं। यह एक, प्रोफेसर मोनियर विलियमका उपस्थित करता हूँ :—

“और अब कुछ शब्द देवनागरी अथवा हिन्दी प्रणालीके सम्बन्धमें कहता
हूँ। इसमें यद्यपि दो महत्वपूर्ण वर्णोंकी कमी है जो रोमन लिपिमें (जेड)
और (एफ) द्वारा प्रकट किए जाते हैं..... (जिस अभावकी पूर्ति
जैसा कि आपको विदित है, बिंदुओं द्वारा की गई है।)..... तथापि
वह कुल मिलाकर सबसे अधिक पूर्ण तथा समस्त ज्ञात वर्णमालाओं में सुडौल
है। हिन्दुओंका विश्वास है कि यह सीधे पुनीत संस्कृतकी सुडौलताके
साथ अद्भुत समन्वय इसे मानकीय आविष्कारके स्तरसे ऊँचा उठा
देता है।”

स्वर्गीय सर आइजक पिटमैनने जो ध्वनि-शास्त्रके बड़े आगल आविष्कारक
थे, कहा है :—

“यदि संसारमें कोई भी वर्णमाला सर्वाधिक पूर्ण है तो यह हिन्दीकी है।”

कुछ मित्रोंका सुझाव है कि रोमन लिपि अपनाई जाए। उनके लिए यह उचित है कि वह उक्त उद्धरणोंपर विचार करे। मेरा विचार है कि सम्भवतः जब हमारा देश शक्तिशाली बनेगा, यूरोपीय जातियाँ स्वतः हमारी वर्णमालाके विशेष गुणको जाननेकी ओर आकर्षित होगी। हमारी भाषाको रोमन लिपि देनेका प्रश्न १९ वीं शताब्दीमें भी उठाया गया था। इंग्लैण्डके कुछ विद्वान यहाँके लोगोंको रोमन लिपिके माध्यमसे शिक्षा देना चाहते थे। इसपर लम्बा विवाद चला था और अन्तमें ब्रिटिश सरकारने निर्णय किया कि रोमन लिपिका प्रयोग इस देशमें लाभकारी न हो सकेगा और नागरी लिपि सभसे अधिक उपयुक्त है। अब हमारी भाषाको रोमन रूप देनेके विचार करनेके दिन चले गए।

तात्पर्य यह कि सर्वांगपूर्ण देवनागरी लिपिमें जो अनादिसे चली जा रही है, हमें हिन्दीको राजकीय भाषा बनाना उचित है। यह उचित नहीं है कि एकाएक जब कि जनताको इस विषयका ज्ञान नहीं है, और न यह विषय ही पर्याप्त समय तक उसके सामने रहा है, उस लिपिसे नागरी अंक पृथक् कर दिए जाएँ और उनके स्थानपर तथा कथित अन्तरराष्ट्रीय अंक अथवा अँग्रेजी अंक रख दिए जाएँ।

मैं कहता हूँ कि पन्द्रह वर्षों तक देवनागरी लिपिके भारतीय और अन्तरराष्ट्रीय दोनों प्रकारके अंकोंको मान्यता दे दी जाए और फिर राष्ट्रपति अथवा सरकार, समय-समयपर निर्णय करे कि किस कार्यमें एक प्रकारके अंकोंका प्रयोग हो और किस कार्यमें दूसरे प्रकारके अंकोंका प्रयोग हो। सरकारी कार्य कई वर्षों तक अँग्रेजीमें होगा। कुछ मित्रोंने सुझाया है कि सांख्यिकी हिसाबकी वहियों तथा बैंकोंके कार्योंके लिए अन्तरराष्ट्रीय अंकोंके प्रयोगकी आवश्यकता है। अतएव मैं चाहता हूँ कि जहाँ तक इन विषयोंका सम्बन्ध है, इनमें १५ वर्षकी पूरी अवधि तक केवल अँग्रेजी भाषाका प्रयोग हो। अन्तरराष्ट्रीय अंकोंको रखनेका मुख्य

प्रयोजन अंग्रेजी भाषाके प्रयोगसे ही सिद्ध
 अकोंका प्रयोग तो होगा ही। मैं नहीं स-
 चाहता हूँ कि साधारण हिन्दी पुस्तकोंके प्रकाशन
 हो। यदि सरकार किसी कार्य विशेषके लिए अं-
 चाहती है, तो वह ऐसा कर सकती है। आवश्यक
 हिन्दी अकोंका प्रयोग करे। मैं इस आग्रहको म्व
 नहीं कि सदा-सर्वदाके लिए देवनागरी अकोंके स्थान
 ही प्रयोग होना चाहिए। हमारे नागरी अंक अधिक
 स्वरूपके अनुकूल हैं।

* * *

१

श्रीमद्भागवत : ग्यारहवाँ स्कन्द

प्रथम अध्याय

भगवान् श्रीकृष्ण अंतिम कसौटीपर

✽

[राजर्षि टण्डनजी संस्कृतके मर्मज्ञ और विद्वान् थे । संस्कृत विद्वानों-को वह नम्रतापूर्वक बड़े सम्मानसे सर मुकाते थे । उनकी हार्दिक इच्छा थी कि ऋषियों द्वारा प्रणीत संस्कृत वाङ्मयकी महत्वपूर्ण कृतियाँ—पुराणों, महाभारत, उपनिषदों तथा शास्त्रोंका प्रामाणिक अनुवाद हिन्दी भाषामें प्रस्तुत किया जाए । हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनमें उन्होंने इस कार्यको मूर्तरूप देनेके लिए एक योजना प्रस्तुत की और एक विशिष्ट विभागकी स्थापना की और कई विद्वानोंको अनुवाद-कार्यके लिए नियुक्त भी किया । इस विभाग द्वारा संस्कृतके कई बहुमूल्य ग्रन्थोंका प्रकाशन भी हुआ । टण्डनजी कभी-कभी अपने शिष्योंको बैठकर स्वयं अनुवाद-कार्य बोलकर कराते थे । वे चाहते थे कि भारतीय संस्कृतिकी रक्षा तथा प्रचारकी दृष्टिसे सरल और सुबोध हिन्दीमें जनताके पठन-पाठनके लिए अनुदित ग्रन्थ उपलब्ध किए जाने चाहिए ।

भगवान् श्रीकृष्ण अंतिम कसौटीपर

१३९

यह रचना हमे राजर्षि टंडनजी^१ पुराने साथी और सम्मेलनके शुक्ल-चित्तक स्वर्गीय आयुर्वेदपंचानन पंडित जगन्नाथप्रसाद शुक्लसे, उनके दिवंगत होनेके चार-पाँच वर्ष पूर्व प्राप्त हुई थी। उन दिनों शुक्लजी मुझे अपनी 'आत्म-कथा' बोलकर लिखवा रहे थे। जन्म-कालसे लेकर प्रयागमें आकर निवास करनेके समय तक की उनकी 'आत्मकथा' अब भी हमारे पास सुरक्षित है। राजर्षि टंडनजीकी यह रचना जीर्ण-शीर्ण अवस्थामें उनके पुराने कागज-पत्रोंमें बिखरी-पड़ी हुई मिली। रचनाकी प्रतिलिपि यहाँ दी जा रही है।

—सम्पादक]

श्री शुक्देवजी परीक्षितसे बोलें :—परीक्षित, भगवान् कृष्णने अपने 'भाई बलरामजी तथा अन्य यदुवर्गियोंके साथ मिलकर बहुतसे दैत्योंका संहार किया, यों कहिए कि उनका उद्धार किया। इसके सिवा उन्होंने कौरव और पांडवोंमें भी भेद उत्पन्न करके पृथ्वीका बहुत बड़ा भार उतार दिया। कौरवोंने कपट-पूर्ण जुएसे, तरह-तरहके अपमानोंसे तथा द्रौपदीके केश खींचकर पांडवोंको अत्यन्त क्रोधित कर दिया था। उन्हीं पांडवोंको निमित्त बनाकर भगवान् कृष्णने दोनों पक्षोंमें एकत्रित हुए राजाओंको मरवा डाला और इस प्रकार पृथ्वीका भार हलका कर दिया।

यह प्रसिद्ध है कि अधर्मके उच्छेद व धर्मको स्थापना तथा सज्जनोंकी रक्षा व दुर्जनोंको हण्ड देनेके लिए श्रीकृष्णका अवतार हुआ था। धार्मिक पुरुष यह मानते हैं कि सर्व शक्तिमान् भगवान् समय-समयपर पृथ्वीका भार उतारनेके लिए जन्म लेते हैं। वे अपने सच्चिदानन्द रूप परम ऐश्वर्यसे उतरकर मनुज या दूसरे जीवरूपमें आते हैं। इसलिए उसे अवतार कहते हैं। जो बुद्धिवादी हैं या आध्यात्मिक तत्वोंपर विश्वास नहीं करते वे ऐसे विभूतिमान् पुरुषोंको 'महापुरुष' के नामसे मस्बोधन करते हैं। उनका मत है कि ऐसे पुरुषोंको बादके लोग, विशेषकर वे जो शास्त्रों और पुराणोंमें विश्वास करते हैं, या जो भावुक हैं, अवतार मानने लगते हैं। यदि यह बात सच है कि ईश्वर घट-घटमें व्याप्त हैं, तो फिर सभीको—भूतमात्रको—प्रत्येक जड़-चेतन पदार्थको अवतार क्यों नहीं माना जाता? इस अर्थमें सब अवतार ही हैं; परन्तु जिसमें भगवान्के छः गुण—ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, कीर्ति, शक्ति और

तेज, विशेष रूपसे प्रगट होने है, इसीको आपत्तीरूपर अवतार कहते हैं। इस परम्पराके अनुसार भगवान् कृष्णने दैत्योंको मारा, काँख-पाँडव दोनों भाई-बन्धुओंमें महाभारतका युद्ध कराया, जिसमें अत्याचारी काँखोंकी हार हुई। अब वे अपने शेष कर्तव्यपर विचार करने लगे।

भगवान् श्रीकृष्णको पृथ्वीका भार हरना मजूर था। लेकिन भगवान् हो या महापुरुष, मदा दूसरोंको निमित्त बनाकर उनकी सहायतामें उनके द्वाँरा अपना कार्य किया या कराया करते हैं। भगवान् समाजकी जो कुछ, भलाई या सुधार करना चाहते हैं, वह मनुष्योंके द्वारा ही हो सकती है। श्रीकृष्णको अपने जीवन-कार्यकी सिद्धिके लिए पाण्डव अच्छे साधन मिल गए। पाण्डव धार्मिक, न्याय-प्रिय, पाप-भीरु व सदाचारी थे। इसके विपरीत कौरव धर्मा-ज्ञाओंके विपरीत चलनेवाले, अन्यायी, पाप-प्रिय व अभिमानी थे। वे कण्ट-जुएसे महाराज युधिष्ठिरको हराके द्रौपदीका अपमान भरी सभामें कर चुके थे। यद्यपि उस समय भले लोग, भिन्न-भिन्न कारणोंसे चुप हो रहे, कमजोर व अमहत्त्व बनकर उस सतीका अपमान चुपचाप देखते रहे, परन्तु सबके दिलपर चोट जवगदस्त लगी। पाण्डव तो इसका प्रतिकार करनेकी सोच ही रहे थे। द्रौपदीके हृदयमें दिन-रात उस अपमानकी ज्वाला धधकती रहती थी। वह उसका बदला लेनेके लिए किसी भी प्रसंगसे चुकना नहीं चाहती थी। अतः श्रीकृष्णने इनको अपनी कार्य-सिद्धिके लिए सुपात्र समझा व उनकी सहायतामें अनेक दुष्ट पुरुषोंको खतम कराके समाजमें दुर्वृत्तियोंके प्रति तिरस्कार व सद्वृत्तियोंके प्रति प्रेम व आदर बढ़ाया। साथही संसारको यह शिक्षा भी दी कि यदि हमारा उद्देश्य शुभ है, पवित्र है, तो बड़ी-से-बड़ी जोगिम उठानेमें भी न हिचकिचाता चाहिए व यदि अत्याचारी हमारे बंधु-बांधव भी हों तो भी उनको परास्त करना ही उचित है।

यदुवशियोंके रक्षक स्वयं भगवान् थे। उनके बाहुबलसे ही वे सुरक्षित थे। उनके द्वारा भगवान्ने राजाओंके वेपमें रहनेवाले दैत्योंकी बड़ी-बड़ी सेनाएँ नष्ट कर दी, जो पृथ्वीके लिए भार-स्वरूप थी। किन्तु भगवान्की लीला और उनके सकल्योंका रहस्य जीव किसी भी साधनसे नहीं जान सकता। वे अप्रमेय हैं। इतना काम कर चुकनेके बाद उन्होंने विचार किया कि यद्यपि दूसरोंकी दृष्टिसे तो पृथ्वीका भार उतर गया, परन्तु मेरी दृष्टिसे अभी वह

पूणतया नहीं उतरा क्योंकि अभी ये यदुवंशी बचे हुए हैं। संसारमें कोई भी इनका सामना नहीं कर सकता। यदुवंशी मेरे आश्रयमें रहनेवाले हैं। मेरे स्वधाम गमनके बाद ये धन-वैभवके चमंडसे उछल-खल हो जाएंगे, मर्यादाका उल्लंघन करने लगेगे और मेरे सिवा दूसरा कोई किसी प्रकार इनको पराजित नहीं कर सकता। इसलिए मुझे ही इसका उपाय सोचना होगा। इसका उपाय यही है कि अपनी ही रगड़से पैदा हुई आग वाँसोंके मुरमुटको जला डालती है, वैसे ही यदुकुलमें भी फूट पैदा करके मैं इन्हें नष्ट कर दूँ। तब मेरे अवतारका कार्य पूरा हो जाएगा और मैं शांतिपूर्वक अपने धामको चला जाऊँगा। राजन्! भगवान् सर्व शक्तिमान और सत्य-संकल्प हैं। वे ही सबके हृदयोंमें अन्तर्यामी और प्रेरक रूपमें बैठे हैं। उन्होंने इस प्रकार अपने मनमें निश्चय किया और ब्राह्मणोंके शापके बहाने अपने ही वंशका सहार कर डाला। सबको समेटकर अपने धाममें ले गए।

महाभारतके पहले व महाभारतके सिलमिलेमें अनेक दुष्टों व उनकी सेनाओंको मिटाकर भी श्रीकृष्णको सन्तोष न हुआ। उनकी दृष्टिमें अभी पृथ्वीका सम्पूर्ण भार नहीं हटा था। अभी स्वयं उनका ही यदुवंश बाकी था, इसमें बड़े-बड़े मदाध, असंयमी, दुर्व्यसनी लोग भर गए थे। कपूर आगकी सुलगानेके निमित्त होता है, किन्तु वह आग फिर सारे कपूरको ही खा जाती है। इसी तरह जिस यदुवंशके सहारे उन्होंने पृथ्वीसे दुष्टोंका निकंदन किया था, वही यादव अब दुनियाको तबाह करनेमें प्रवृत्त हो रहे थे।

जिसका हृदय शुद्ध होता है, उसे अपनेमें तथा अपने बाहर थोड़ी भी गंदगी असह्य हो जाती है। जो बलवान या विद्वान् है उसे निर्बलता या मूर्खता बरदाश्त नहीं होती। जो पुण्यात्मा होता है, उसे संसारका पाप असह्य हो जाता है व तब तक उसे शांति नहीं मिलती, चैन नहीं पड़ती, जब तक कि वह जड़-मूलसे न उखाड़ दिया जाए। श्रीकृष्णने और तो तमाम दुष्टोंको दण्ड दे डाला; परन्तु स्वयं उनके घरमें ही जब दुष्टता छिपी व घुसी हुई हो तो उन्होंने उसे भी मिटानेका संकल्प कर लिया। जिसे बाहरी बुराई बरदाश्त न हुई, वह घरकी बुराईको कैसे सह सकता है, भले ही उसे मिटानेमें अपने सारे वंश-परिवारका ही क्षय क्यों न हो जाए? सत्पुरुष या महापुरुषके सामने तत्त्व,

मिथ्यात्व धर्म नहीं उद्देश्य जीवनका प्रश्न रहता है। इनका मिथिध या स्थापनाके मार्गमें मनुष्योंका—इष्ट मित्र, मर्मे-सम्बन्धी किर्माका मोह वे बाधक नहीं होने देना चाहते। अतः भगवान् कृष्णने इस मोहमें ऊपर उठकर, अपने महान् व श्रेष्ठ जीवन-कार्यकी मिथिधके लिए, अपने तमाम प्रियजनोके नाशका उपाय सोचा।

भगवान् श्रीकृष्णने अपने मनमें कहा—ये यादव केवल उछुंवल, स्वेच्छाचारी ही नहीं हैं, बल्कि खुद मेरे कुलके व मेरे आश्रित भी हैं। जो वधव मैंने इनकी उन्नति व सदुपयोगके लिए जुटाया था, उसीमें इष्टे ये मद्गन्ध हो गए हैं। इसकी जिम्मेदारीसे मैं बच नहीं सझना। मेरे 'स्वजन' होनेके कारण दूसरा कौन इनके दण्डके लिए अग्रसर होनेका हीमला करेगा? और यादव कोई सफल भी न हो। तब यही उचित है कि मैं खुद ही इनके विध्वंसका उपाय मोचूँ। भले ही लोग यह कहें कि मैंने वॉम अपने ही वशको जला डालना है, वैसे ही कृष्णने अपने ही वशका विनाश कर दिया। खुद अपने घरमें भी आग लगा दी। यह सत्य है कि दुनियाके लोग बाहरी आचार, बाहरी फलको देखकर राय बनाते हैं, आलोचना करते हैं, परन्तु जो मर्मज्ञ है, अन्तर्दृष्टि है, उन्हें कदापि मेरे इस कार्यमें गलतफहमी नहीं हो सकती। समाजको सुधारनेके लिए, स्वस्थ बनानेके लिए, विगड़े अंगोंको कठोर चित्तसे काटही डालना पड़ता है। सबके लाभके लिए थोड़ेका बलिदान जखुरी हो जाता है। अतः मैं ही अकेला इनके दमनमें सक्त हो सकता हूँ। और खुद मुझीको यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तभी मुझे शांति मिलेगी और तभी मैं सुखपूर्वक निजधामको जाऊँगा। क्योंकि मरते समय मेरा यह काम यदि बाकी रह गया, यह संकल्प अधूरा रह गया, तो मुझे शांति न मिलेगी। जीवन-कार्य पूरा न हो पाया तो यह कसक मनमें बनी रहेगी। मरते समय जिसके मनमें यह सन्तोष रहे कि मैंने अपने सब कर्तव्योंको पूरी कर लिया, उसीको आखिरी शांति मिलती है।

महापुरुष सत्य-संकल्प हुआ करते हैं। वे जो संकल्प करते हैं वह सत्य-सफल हो जाता है या उन्हें उसके सफल होनेका आत्म-विश्वास रहता है। भगवान् कृष्णको यह विश्वास था कि मैं इस शुभ कार्यमें अवश्य सफल होऊँगा।

क्योंकि इसकी क्षमता भी वे अपनेमें मानते थे। तब उन्होंने इसका एक प्रत्यक्ष उपाय सोचा। मुझे अपने दैवीबलको प्रेरित करनेके लिए कोई निमित्त जरूर चाहिए। यदि सीधे राज-दण्ड-शक्तिसे काम लेना चाहूँ तो संभव है पिताजी व बलदादाका समर्थन न मिले। ऐसी दशामें कोई और ही तरकीब निकालनी चाहिए। अतः उनके इस संकल्पसे यादवोंके मनमें एक कुचेष्टा करनेकी बुद्धि पैदा हुई। अथवा बुद्धिवादीकी भाषामें—यादवोंके कुकर्मोंने ही उनके मनमें अपने विनाशके लिए दुर्बुद्धिकी प्रेरणा की। उन्होंने एक ब्राह्मण ऋषिको चकमा दिया, जिससे क्रुद्ध होकर उन्होंने उन्हे श्राप दे डाला।

जब किसी निर्मल चित्त, सरल हृदय व्यक्तिको कोई धोखा देता है, उसके साथ कपट-व्यवहार करता है, तो उसे औरोंकी अपेक्षा अधिक आघात पहुँचता है। जो खुद कपटी होते हैं, उन्हें दूसरोंके कपटसे सहसा इतनी चोट नहीं पहुँचती। अतः जब यादवोंने उस ऋषिको धोखा देनेकी चेष्टा की तो उनके गुद्ध चित्तसे सहसा उनके अज्ञुभकी कामना प्रगट हो गई। या यो कहे कि उनका जो भावी अज्ञुभ उन्हें अपनी दिव्य-दृष्टिमें दिखाई दिया उसकी घोषणा उन्होंने कर दी। वास्तवमें मनुष्य फल तो अपनी ही करनीका पाता है, दूसरे तो उसमें निमित्त भर हो जाया करते हैं। इस तरह श्राप-दण्ड और प्रतिफल दोनों हो सकता है।

परीक्षित, भगवानकी वह मूर्ति त्रिलोकीके सौन्दर्यको तिरस्कृत करनेवाली थी। उन्होंने अपनी सौंदर्य-माधुरीसे सबके नेत्र अपनी ओर आकर्षित कर लिए थे। उनकी वाणी, उनके उपदेश परम मधुर और दिव्य थे। उनके द्वारा उन्हें स्मरण करानेवालोंके चित्त उन्होंने छीन लिए थे, बलात् अपनेमें लगा लिए थे। उनके चरण-कमल त्रिलोक-सुन्दर थे। जिसने उनके एक चरण-चिन्हका भी दर्शन कर लिया उसकी बहिर्मुखता दूर भाग गई; वह कर्म-प्रपञ्चसे ऊपर उठकर उन्हीकी सेवामें लग गया। उन्होंने अनायासही पृथ्वीमें अपनी कीर्तिका विस्तार कर दिया, जिसका बड़े बड़े कवियोंने बड़ी ही सुन्दर भाषामें वर्णन किया है। वह इसलिए कि मेरे चले जानेके बाद लोग मेरी इस कीर्तिका गायन, श्रवण और स्मरण करके उस अज्ञान रूपी अन्धकारसे सुगमतासे पार हो जाएँगे। इसके बाद परम ऐश्वर्यशाली भगवान कृष्णने अपने धामको प्रयाण किया।

जब भगवान् कृष्णको अज्ञाना इस प्रकारकी सम्मत्त चारन-नीलमे कृतायता अनुभव हुई तभी व अपन धामको चले गए। क्योंकि संसारमें अब उनका कोई भी कर्तव्य बाकी नहीं रहा था। संसारकी दृष्टिमें उनकी उपयोगिता समाप्त हो गई थी। अतः बुद्धिमान पुरुष उस वस्तुको छोड़ देने है जिसकी उपयोगिता नष्ट हो चुकी हो। महापुरुष, और तो ठीक अपने जीवन तकको निरूपयोगी समझ चुकनेपर छोड़ देने हैं।

राजा परीक्षितने पूछा—भगवान्, यदुवंशी बड़े ब्राह्मण भक्त थे। भक्ति ही नहीं उनमें उदारता भी थी। यह उदारता उन्हें अपने कुन वृद्धोंकी नित्य-निरंतर सेवा करनेमें प्राप्त हुई थी। सबने बड़ी बात तो यह थी कि उनका चित्त सदा भगवान् श्रीकृष्णमें लगा रहता था। फिर उनसे ब्राह्मणोंका अपराध कैसे बन पड़ा? और क्यों ब्राह्मणोंने उन्हें श्राप दिया? उन श्रापका क्या कारण था? समस्त यदुवंशियोंके आत्मा, स्वामी और सर्वस्व एक भगवान् श्रीकृष्ण ही थे, फिर उनमें फूट कैसे हुई? हमारी दृष्टिसे वे ऋषि अद्वैतदर्शी थे, फिर उनकी ऐसी भेद-दृष्टि कैसे हुई? जो इतने सत्पुरुष जैसे थे, उन्हें कुमति कैसे उपजी? सत्पुरुषोंको उनके अच्छे सम्कारों व आचारोंके कारण सम्मति ही मिलती है, तो यह विपरीत कार्य यहाँ कैसे हुआ? यह सब आप कृपा करके मुझे बतलाइए।

श्री शुकदेवजी बोले :—भगवान् श्रीकृष्णका प्रत्येक अंग विश्व सौन्दर्यका आश्रय था। ऐसा मंगलमय स्वरूप पृथ्वीमें प्रगट करके, कृतकृत्य तथा परिपूर्ण होनेपर भी जीवोंके कल्याणके लिए उन्होंने समय-समयपर अनेक लीलाएँ कीं। अपने पुण्यधाम मथुरा, गोकुल, वृन्दावन तथा द्वारकामे विहार करके लोगोंके लिए अपनी विशद और पवित्र कीर्ति स्थापित की। इसके बाद यदुवंशको भी समेट लेनेकी इच्छा प्रगट की, क्योंकि अब उनके लिए यही एक काम जीवनमें शेष रह गया था। भगवान् श्रीकृष्णने परम मंगलमय तथा पुण्योंसे भरे हुए ऐसे बर्म किए, जिन्हें गा-गाकर लोग अपने ही नहीं बरन् सारे जगतके कलि-मलको धो डालते हैं। वही भगवान् कृष्ण अब महाराज उग्रसेनकी राजधानी द्वारका पुरीमें यादवोंका सहार करनेके लिए काल-रूपमें ही निवास कर रहे थे। उस समय उन्हींकी प्रेरणासे बहुतसे ऋषि और मुनि वहाँ आकर द्वारकाके

पास हा पिछारक क्षेत्रम निवास करन लग, इसलिए मन्त्रियोंमें आप देनेकी प्रवृत्ति भगवानकी प्रेरणामे ही हुई। उनमें कई बड़े-बड़े ऋषि भी थे—विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद आदि।

भगवान कृष्ण पूर्ण काम थे। उनकी सब इच्छाएँ पूरी हो चुकी थी। उन्होंने अनेक मंगल कृत्य किए थे। उनके शरीरमें एक त्रिलक्षण सौन्दर्य और आकर्षण था। महापुरुषके जीवनके साथ सौन्दर्य मिला रहता है। वह केवल रूप-सौन्दर्य ही नहीं है बल्कि हृदय-सौन्दर्य भी है। हृदय उनका मधुर, सुकोमल भावनाओंसे भरा रहता है। वही सौन्दर्यके रूपमें उनके मुख-मण्डलपर दमक जाता है। ऐसे श्रीकृष्णने अपने कुलके नाशका आयोजन किया, क्योंकि इसमें उन्हें अपने कुलका व संसारका मंगल मालूम पड़ता था। इसलिए उस समय श्रीकृष्णने मानों काल-रूप धारण कर लिया। उनकी विध्वंसक शक्ति अपने अंतिम कार्यको करनेके लिए तैयार हो गई थी। जब ऋषियोंने देखा कि अब द्वारका उजड़नेवाली है तो वे पासके ही एक क्षेत्रमें चले गए। जब यादव यहाँ नहीं रहेंगे व श्रीकृष्ण भी इहलीला समाप्त कर देंगे, तब वे ऋषि लोग उस 'कुशाम' मे रहकर क्या करते? वे तो श्रीकृष्णके जीवन-कार्यमें सहायक होनेके लिए आए थे, उसे पूर्ण होते हुए देख वहाँसे बिदा हो गए।

एक दिन यदुवंशके कुछ उद्दंड कुमार खेल खेलते हुए उन ऋषियोंके पास जा निकले। उन्होंने बनावटी नम्रतासे ऋषियोंके चरणोंमें प्रणाम किया। वे जाम्बवीनंदन साम्बको स्त्री वेषमें सजाकर ले गए और कहने लगे—ब्राह्मणों, यह सुन्दरी गर्भवती है। यह आपसे एक बात पूछना चाहती है, परन्तु स्वयं पूछनेमे संकोच करती है। आप लोगोंका ज्ञान अमोघ अबाध है तथा आप सर्वज्ञ हैं। आप लोग बतलाइए कि इसके गर्भसे पुत्री होगी या पुत्र। परीक्षित, जब उन यादव-कुमारोंने ऐसा कहकर इन ऋषि-मुनियोंको धोखा देना चाहा तो वे भगवानकी प्रेरणासे क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा :—'मूर्खों, यह एक मूसल पैदा करेगी और उसीसे तुम्हारे कुलका नाश हो जाएगा। मुनियोंकी यह बात सुनकर वे यादव-बालक बहुत ही भयभीत हो गए। उन्होंने तुरन्त ही साम्बका पेट खोलकर देखा तो उसमें सचमुच लोहेका एक मूसल मिला।

नव वे बालक कहन लग - हम लग बड़ अभाग हैं देखा तो हम लोगोंने यह क्या अनर्थ कर डाला ? अब लोग हमें क्या कहेंगे ? वे सब बालक बहुत ही घबरा गए और मूमल लेकर अपनी राजधानीमें गए। परीक्षित, उस समय उनका चेहरा पीका पड़ गया था। मुंह सूख गया था। उन्होंने भरी सभामें सब यादवोंके सामने वह मूसल ले जाकर रख दिया और महाराज उग्रसेनको बीती घटना शुरूसे अत तक कह सुनाई। राजन, अब सब लोगोंने ब्राह्मणोंके आपकी बात मुनी और अपनी आँखोंसे उस मूसलको देखा, तो सबके सब द्वारकावासी विस्मित और भयभीत-से हो गए। क्योंकि वे जानते थे कि आप कभी झूठा नहीं होता। यदुराज उग्रसेनने उस मूसलको चूर-चूर कर डाला। उन चूरे तथा लोहके बचे हुए छोटे टुकड़ोंको समुद्रमें फेंकवा दिया। इसके सम्बन्धमें यादवों तथा राजा उग्रसेनने भगवान श्रीकृष्णमें कोई सलाह नहीं ली।

परीक्षित, उस लोहके टुकड़ोंको एक मछली निगल गई और चूरा लहरोंके साथ मिलकर समुद्रके किनारे आ लगा। वह थोड़े दिनोंमें 'एरक' (बिना गाँठवाली एक लता) के रूपमें उग आया। मछुओंने मछलियोंके साथ उस मछलीको भी पकड़ लिया, जो उस लोहके टुकड़ोंको निगल गई थी। उस टुकड़ोंको निकालकर जरा नामक व्याघ्रने अपने बाणकी नोकपर लगा लिया। भगवानसे कोई बात छिपी नहीं थी। वे सब कुछ जानते थे। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि वे इस आपको उलट भी सकते थे, फिर भी उन्होंने ऐसा करना उचित नहीं समझा। भगवान श्रीकृष्ण उस समय द्वारकामें काल-रूपसे ही निवास कर रहे थे। इसलिए उन्होंने ब्राह्मणोंके आपका अनुमोदन ही किया।

* * *

सरदार वल्लभभाई पटेल

राष्ट्र निर्माताओंमें सरदार वल्लभभाई पटेलका नाम स्वर्णीकृत है। महात्मा गांधीने भारतकी स्वाधीनताके निमित्त जिस अहिंसात्मक संग्रामका प्रारम्भ किया, उसे व्यापक बनाने तथा एक संगठित रूप देनेमें सरदार पटेल अग्रगण्य है। वे बड़े दृढ़ निश्चयी और दृढ़ प्रतिज्ञ थे। बड़ी-से-बड़ी राजनीतिक समस्याओंके सुलझानेमें उनकी बुद्धि बड़ी कुशाग्र थी। साहस, शौर्य और हिम्मतके वे एक ज्वलंत और मूर्तिमान स्वरूप थे और इसीलिए उन्हें 'लौह पुरुष' की संज्ञा दी गई थी। महात्माजीको जब कभी भी अपने आन्दोलनके सम्बन्धमें किसी प्रकारकी कठिनाईका अनुभव होता, तो सरदार पटेल अपने बुद्धि-कौशलसे उसे दूर करनेमें उनके सहायकका कार्य करते थे। सरदार बड़े दबंग और स्पष्ट बक्ता थे। आन्दोलनके युगमें उनका व्याख्यान सुननेके लिए लाखों नर-नारी एकत्रित होतीं थीं। उनके ओजपूर्ण व्याख्यानोंने स्वाधीनता-संग्रामकी अग्नि को प्रज्वलित करनेमें घृतका कार्य किया। वे भारतीय संस्कृतिके पुजारी और भारतीय आचार-विचारके जामूत और निष्ठावान स्वरूप थे। मुझे उनके सान्निध्यका सौभाग्य प्राप्त होता रहा। मैंने उन्हें बहुत पाससे देखा, समझा और पहचाना था। पश्चिमी रंगसे वह कोसों दूर थे। उनकी

बुझा था कि स्वतन्त्र भाग्य पूर्ण रूपसे भारतीय भावनाओं और परम्पराओं से समन्वित हो। यह उनके जीवनका एक सच्चा स्वप्न था। वे जब तक जीवित रहे भारतीय आदर्शों तथा उद्देश्यों की पूर्ति में लग्न रहे। त्याग, तपस्या तथा बलिदान की भावना से उनका जीवन ओतप्रोत था। कांग्रेस के तो वे एक प्रमुख स्तम्भ थे ही, किन्तु भारतीय संस्कृति और राष्ट्रभाषा हिन्दी के भी वे प्रबल समर्थक थे। भारतीय-संविधान-परिषद् में राष्ट्रभाषा सम्बन्धी उनकी आन्तरिक नीतिका अहिन्दी भाषा-भाषी सदस्यों पर बड़ी गहराई से प्रभाव पड़ा था। उनका विचार था कि स्वतन्त्र भारत की अपनी एक राष्ट्रभाषा होनी ही चाहिए। हिन्दी के वे समर्थक और पक्षपाती थे, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है।

मच तो यह है कि आधुनिक राजनीतिको रूप देने में सरदार वल्लभभाई पटेल का गहरा हाथ रहा है। १५ अगस्त १९४७ से कुछ पहले और फिर पीछे जिस रीति से उन्होंने देशी राज्यों की उलझी हुई गुथियों को सुलझाया है, वह तो चमत्कारिक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत से हटने की घोषणा करने की अपनी इस गूढ़ व्यवस्था से कि “देशी राज्य अब स्वतन्त्र हैं और यह उनकी इच्छा पर निर्भर है कि वे भारतीय शासन से अपने को सम्बद्ध करें या न करें।” हमारे देश के नए शासन को बलहीन बनाने की योजना की थी। देशी राज्यों के सम्बन्ध में ब्रिटिश गवर्नमेंट जिस सार्वदेशिक अधिनायकत्व के सिद्धान्त को बरतती थी, उसके बरतने से उसने भारत की नई गवर्नमेंट को रोकना चाहा और स्पष्ट शब्दों में देश के लगभग ५६० देशी राज्यों को अपने-अपने मार्ग स्थिर करने की स्वतन्त्रता दी। इसका अर्थ यह था कि यदि देशी राज्य एक-एक या सब-मिलकर भारतीय गवर्नमेंट से अलग और उसके विरुद्ध अपना राज्यतन्त्र खड़ा करना चाहते तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के वहाए विधान के अनुसार कर सकते थे। ऐसी स्थिति में हमारे देश में सैकड़ों स्वतन्त्र राज्यतंत्र बन सकते थे, जो आपस की होड़ से देश को निर्बल करते।

जिस चतुरता, दृढ़ता और तत्परता से सरदार वल्लभभाई पटेल ने ब्रिटिश गवर्नमेंट की इस कूटनीतिकी निष्फल किया और द्रुत वेग से देशी राज्यों को कोई विरोधी तन्त्र बनाने से रोककर उन्हें भारतीय प्रजातन्त्र में मिलाया, यह

एक जादू का सी कहानी है ! सरदार पटेल यह विगुणता रही है कि आधुनिक राजनीतिक प्रगतिश्रोक, हाथम धरी बतकी तरह, प्रयोग करते हुए वे देशकी सांस्कृतिक मर्यादोंसे शक्ति संचय करते थे और उसके आधारपर अपनी राजनीतिके निर्माणका यत्न करते थे ।

प्रत्येक शासनतन्त्र बहुत पृथकगामी शक्तियोंके संधर्षोंका परिणाम होता है । हमारे देशमें भी कई प्रकारकी शक्तियाँ काम कर रही हैं, जिनमें कई ऐसी हैं, जिन्हें देशकी संस्कृतिका उचित ध्यान नहीं है और जिनमें गहरे और स्थायी विचारोंकी दरिद्रता है । इन शक्तियोंकी प्रवृत्ति देशको निर्बल करनेकी ओर हो रही है । इसीलिए यह आवश्यक है कि शासन-तन्त्रमें ऐसे दृढ़ और बुद्धिमान व्यक्तियोंका हाथ हो, जो प्राचीन और अर्वाचीनका समन्वय कर शासनको स्थायी विचारोंकी नीतिपर चला सके, और संसारकी होंड़में भारतका गौरव रख सके । सरदार पटेलमें इस प्रकारके शासनतन्त्रको रचनेकी प्रवृत्ति और अद्भुत शक्ति थी ।

* * *

स्वामी विवेकानन्द

भारतमें समय-समयपर ऐसे महात्मा, महापुरुष, ज्ञानी और संत जन्म लेते रहे हैं, जिन्होंने अपना सारा जीवन देश और समाजकी भलाईमें लगा दिया। स्वामी विवेकानन्दकी गिनती भी ऐसे ही महापुरुषोंमें होती है। उन्नीसवीं सदीका आखिरी दौर इस देशके लिए राष्ट्रीय और सामाजिक उथल-पुथलका था। स्वामी विवेकानन्दने ऐसे ही कठिन समयमें भारतीयोंका मार्ग-प्रदर्शन किया था।

स्वामी विवेकानन्दका जन्म १२ जनवरी सन् १८६३ ई. में कलकत्ता शहरके उत्तरी हिस्सेमें सिमुलिया नामके मुहल्लेमें हुआ था। इनका असली नाम नरेन्द्रनाथ था। इनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त साधारण वकील थे। माता श्रीमती भुवनेश्वरीदेवी बड़ी सीढ़ी-साढ़ी और भक्त महिला थीं।

बचपनसे ही नरेन्द्रकी बुद्धि बड़ी तेज थी। साथ ही वह बड़ा नटखट और खिलाड़ी भी था। देखते-देखते उसने मैट्रिक, एफ. ए. और बी. ए. की परीक्षाएँ भी पास कर लीं। उसी समय पिताका स्वर्गवास हो गया। घरका सारा भार नरेन्द्रके कंधोंपर आ पड़ा। गृहस्थी चलानेके लिए कलकत्ताके विद्यासागर कालेजमें वह अध्यापकका काम करने लगा।

सयोगसे युवक नरेन्द्रकी भेंट बंगालके प्रसिद्ध त्यागी सन्त श्री रामकृष्ण परमहंससे हो गई। वह प्रायः स्वामीजीके पास जाने और उनसे उपदेश ग्रहण करने लगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंसको युवक नरेन्द्रमें कुछ ईश्वरी प्रतिभा दिखाई दी। उन्हें ऐसा लगा कि इसके द्वारा देश और समाजका कल्याण अवश्य होगा। स्वामीजीके उपदेशोंका युवक नरेन्द्रके हृदयपर गहरा असर पड़ा उसने आजन्म ब्रह्मचारी रहनेकी प्रतिज्ञा की। स्वामीजीने नरेन्द्रनाथको अपना शिष्य बना लिया और उसे सन्यासकी दीक्षा दे दी। उसका नाम नरेन्द्रसे विवेकानन्द हो गया।

सन् १८९० ई. में स्वामी विवेकानन्दने भारतके सभी प्रसिद्ध शहरों और स्थानोंकी पैदल तथा सवारीसे यात्रा की। उन्ही दिनों अमरीकाके शिकागो नगरमें संसारके सभी धर्मोंके नेता इकट्ठा हो रहे थे। स्वामीजीने भारतकी पुरानी संस्कृतिके प्रचारके लिए यह सुनहला अवसर देखा। वे सर्व-धर्म-सम्मेलनमें शामिल होनेके लिए सन् १८९३ ई. में अमरीका रवाना हुए। सम्मेलनमें स्वामीजीके कई व्याख्यान हुए। विदेशी नेताओंपर आपके व्याख्यानोंका गहरा प्रभाव पड़ा। वे वहाँसे इंग्लैण्ड, फ्रान्स और जर्मनी भी गए। सभी देशोंके विद्वानोंने आपका बड़ा सम्मान और आदर किया। स्वामीजीने तीन साल तक अमरीका और योरपका भ्रमण करके वहाँके रहनेवालोंको यह सन्देश दिया कि भारत मुदासे विश्व-शान्तिका पुजारी रहा है। मानवताकी उन्नति और रक्षा उसका मुख्य आदर्श है।

स्वामी विवेकानन्दने ७० साल पहले भारतके रहनेवालोंको सन्देश दिया था कि राष्ट्र और समाजको जिन्दा रखनेके लिए चरित्र-बल, त्याग और सेवाकी आवश्यकता है। भारतका राष्ट्रीय गौरव हजारों वर्षोंसे ऊँचा रहा है। उस गौरवकी रक्षा करने ही से सच्ची राष्ट्रीयता कायम रह सकती है। हर-एकको अपना मित्र और भाई समझना, दरिद्रनारायणकी सेवा करना, मेल-मिलापको बढ़ाना, विदेशियोंकी गुलामीके बन्धनसे भारतको स्वतन्त्र बनाना, सही अर्थमें समाज और देशकी सच्ची सेवा है।

स्वामी विवेकानन्द हमारे देशके उन महापुरुषोंमें थे, जिन्होंने भारतकी कीर्ति और बढ़ाई ऐसे समयमें संसारमें फैलाई थी, जिस समय यहाँ अंग्रेजी

राज्यका दबदबा था। विदेशियोंमें भारतके प्रति अच्छी धारणा नहीं थी; किन्तु स्वामी विवेकानन्दने भारतकी संस्कृतिकी पुरानी पुस्तकें वेद-वेदान्त और दर्शनके उपदेशों द्वारा उनकी धारणा बदल दी। विदेशोंके कई विद्वान स्वामीजीके भक्त और शिष्य भी हो गए। भारतमें तो उनके व्याख्यानों और उपदेशोंने एक नई जिन्दगी और हलचल उत्पन्न कर दी। लोग अपनेपनके साथ-साथ राष्ट्रीय गौरवका भी अनुभव करने लगे। देशभक्तिकी लहर चारों ओर दौड़ने लगी।

लेकिन भारत तथा मानव जातिका दुर्भाग्य, स्वामी विवेकानन्द अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सके। केवल ४० वर्षकी छोटी आयुमें, ४ जुलाई सन् १९०२ ई. को उनका स्वर्गवास हो गया। फ्रान्सके प्रसिद्ध विचारक रोम्या रोलाने स्वामीजीके जीवनपर प्रकाश डालते हुए ठीक ही लिखा था :—
 “स्वामी विवेकानन्दने भारतमें जिस बीजको बोया था—गांधी, रवीन्द्र और अरविन्द—उसीकी देन है।” यह सच है — — — भारत आज स्वतन्त्र है।

* * *

लोक-कल्याणकारी राज्य

आज सारी दुनियामें संघर्षकी लहरे व्याप्त हो रही है। चाहे बड़ा राज्य ही और चाहे छोटा, सभीके सिरपर किसी-न-किसी प्रकारके अशांतिके बादल मंडरा रहे हैं। जो राज्य जनतन्त्रकी दृष्टिसे स्वतन्त्र कहे जाते हैं, वहाँ तो किसी कदर कम, किन्तु जो तानाशाहीके शिकार हैं, वहाँ तो खुलेआम अराजकताका बोलवाला है। हिंसक भावनाएँ और वृत्तियाँ बढ़ती जा रही हैं। मानवतापर विजय पानेके लिए शक्तियोंकी आपसी होड़ लगी हुई है। राज्योंमें उलट फेर हो रहा है। मानवजाति लोक-कल्याणकी भावनाओंसे अंतर्प्रोत्साहित हो उठ रही है। मानव-मात्र यह अनुभव कर रहा है कि लोक-कल्याण ही मानवताका वास्तविक प्रतीक है और लोक-कल्याणकारी राज्यमें ही मानवताकी रक्षा हो सकती है।

लोक-कल्याणकारी राज्यका क्या अर्थ है? लोकका अर्थ है जनता। अर्थात् ऐसा राज्य जहाँ जनताका कल्याण हो। जिस राज्यमें जनताके हितोंका ध्यान रखकर शासन हो, वही लोक-कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। जहाँ जनता यह अनुभव करे कि शासनसूत्र उसीके प्रतिनिधियोंके हाथोंमें है, और उसके हितोंकी भली-भाँति सुरक्षा हो रही है, वही राज्य कल्याणकारी है।

जहाँ समानताका वातावरण हो और मानवको मानवसे न धृणा हो और न द्वेषभाव। जहाँ न ऊँच हो न नीच। ऊपर वाले नीचेकी ओर और नीचेवाले ऊपरकी ओर इस प्रकार सद्भावनासे बढे और मिलें जहाँ दोनोंका सामंजस्य-संतुलन और मेल हो। जहाँ आर्थिक दृष्टिसे जीवनमें एक-दूसरेके प्रति शिकायत न हो। धनी और निर्धनताका विभेद मिट जाए। जहाँ सामाजिक एकरूपता हो और स्त्री-पुरुषोंके समान अधिकारोंकी एक भावना। पूँजी और श्रमका सन्तुलन हो। जहाँ प्रत्येकको, मानवमात्रको, जीवनमें आगे बढ़ने तथा उन्नति करनेका समान अवसर प्राप्त हो। जहाँ विचार स्वतन्त्रताकी कीमत समझी जाए और उस संस्कृतिका प्रचलन हो जिसका आदर्श और उद्देश्य मानवताका उत्थान, उत्कर्ष और कल्याणकारी हो, वही राज्य लोक-कल्याणकारी राज्य कहलानेका अधिकारी है।

इसी प्रकारके लोक-कल्याणकारी राज्योंकी एक सामूहिक कल्पना सारे संसारमें फैल रही है। जिसकी भावना है कि दबे हुँको दबाया न जाए; सचमुच जो जरूरतमंद हैं, उनकी जरूरतें पूरी हों; जो गिरे हुए हैं, चाहे उसका कारण कुछ भी हो, वह ऊपर उठें और मानव तथा मानवके बीच जन्मसे भरण तक जो विभेद उत्पन्न हो गया है, वह दूर किया जाए। मध्यमवर्गीय और ग्रामीण समुदायका मानव लोक-कल्याणके आदर्शोंकी ओर दिन-प्रति-दिन संघर्ष करना हुआ सफलताकी ओर अग्रसर हो रहा है।

एक बार गांधीजीसे किसीने एक प्रश्न किया कि लोक-कल्याणकारी राज्यकी क्या परिभाषा है? या आपकी कल्पनाका लोकराज्य अथवा स्वराज्य क्या है? गांधीजीने उत्तर दिया—“अगर कभी इस दुनियामें रामराज्य-जैसी कोई चीज थी, तो उसकी स्थापना आज भी सम्भव होनी चाहिए। मेरा विश्वास है कि रामराज्य था। राम यानी पंच, पंच यानी पन्मेसवर। पंच यानी लोकमत। स्वराज्य, धर्मराज्य, रामराज्य और लोकराज्यकी मेरी कल्पना एक है। वहाँ अमीर और गरीबके जीवनमें एक उचित साम्य होगा। इन्सान, इन्सानका मित्र होगा, हरएक एक-दूसरेके सुख-दुखमें काम आएगा। प्रत्येक एक-दूसरेकी मदद करेगा। मालिक और मजदूरके बीच एक सन्तुलन होगा, अपनी-अपनी जरूरतें पूरी करके प्रत्येकको सन्तोष ग्रहण करना पड़ेगा। मेरी कल्पनाका यही स्वराज्य और लोकराज्य है।”

महात्मा गांधीजी का 'याग' तपस्या आग बलिदान से भारत स्वतंत्र हुआ हिंस्र सत्ता अहिंसा के दण्ड पर अग्रज भारत छोड़कर चल गए आज सत्ता गणतन्त्र राज्यात्मक भारत भी अपना उच्चव्ययान रखन हू सन १९५० भारतय सावधानक अनुसार गणतन्त्र की घोषणा हुई। भारतके इस सति ध्यानका आदर्श लोक-कल्याणकारी राज्यकी स्थापना ही है। गांधीजीने जि लोक-राज्यकी कल्पना की थी, उसकी पूर्तिके लिए पिछले अनेक वर्षों कार्य हो रहा है, कुछ अंगोंमे सफलता भी प्राप्त हुई है।

भारतीय संविधान भाग ४, धारा ३८ मे राज्यकी नीति इस प्रकार निर्धारित की गई है :—

“राज्य ऐसी सामाजिक अवस्था की, जिसमे सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवनकी सभी संस्थाओंको अनुप्राणित करे, भरसक कार्यसाधक रूपमे स्थापना और संरक्षण करके लोक-कल्याणकी उन्नतिका प्रयास करेगी। (लोक-कल्याणकी उन्नतिके हेतु राज्य सामाजिक व्यवस्था बनाएगा)। धारा ३९ के अनुसार राज्य अपनी नीतिका, विशेषतया ऐसा संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूपसे :—

(क) समान रूपसे नर-नारी-सभी नागरिकोंको जीविकाके पर्याप्त साधन प्राप्त करनेका अधिकार हो।

(ख) समुदायकी भौतिक सम्पत्तिका स्वामित्व और नियन्त्रण इस प्रकार बँटा हो कि जिससे सामूहिक हितका सर्वोत्तम रूपसे साधन हो।

(ग) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिससे धन और उत्पादन-साधनोंका सर्वसाधारणके लिए अहितकारी केन्द्रण न हो।

(घ) पुरुषों और स्त्रियों दोनोंका, समान कार्यके लिए समान वेतन हो, आदि।”

भारतीय संविधानकी उक्त धाराओंसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि उसका भावी लक्ष्य लोक-कल्याणकारी राज्यकी स्थापना ही है। ऐसा लोक-कल्याण जिससे जनता अधिक-से-अधिक सुखी हो और जीवनयापनमें उसे सहायता प्राप्त हो। सच तो यह है कि पिछले डेढ़ सौ वर्षोंमें विदेशियोंकी गुलामीसे देशकी सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थितिका जिस प्रकार पराभव हुआ है, उसका पुनरुद्धार इतने थोड़े अर्सेमें कैसे हो सकता है ?

उसकी पूर्ति तो धीरे-धीरे-धीरे, धीरे-धीरे और सक्रिय कार्यों द्वारा ही होगी। स्वाधीनता प्राप्तिके बादसे लोक-कल्याणकी दृष्टिसे देशमें कई क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं, विशेषकर ग्रामीण जनता तथा किसानोंके लिए। जमीन्दारी उन्मूलनसे किसानोंको, जमीन्दारोंके संघर्षसे मुक्ति प्राप्त हुई। मारे देशमें राजा और जमीन्दार नामका वर्ग साधारण जीवनके मानवके साथ मिल गया है, अब न कोई राजा है, न प्रजा। जनतन्त्रके अनुसार भारतीय जनताको विभिन्न परिस्थितियोंमें समान अधिकार प्राप्त हैं। देशकी आर्थिक स्थितिको अधिक-से-अधिक दृढ़ और मजबूत बनानेके लिए बड़े-से-बड़े कारखाने खोले गए हैं और अब रेलके डिब्बे, साइकिल, मोटर आदि ऐसी-ऐसी वस्तुओंको निर्माण हो रहा है, जिससे देशका करोड़ों रुपया विदेशोंमें जाना बन्द हो गया है। बड़े व्यवसाय ही नहीं कुटीर उद्योगोंका भी अधिक-से-अधिक और प्रचलन किया जा रहा है। आज दैनिक जीवनमें प्रतिदिन काम आनेवाली कितनी उपयोगी चीजे बाजारोंमें बिक रही हैं और भारतीय जनता उसमें लाभ उठा रही है। किसानों, श्रमिकों और बेरोजगारोंके लिए ऐसे उपाय किए जा रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक समस्याका मुलझाव हो। आर्थिक और सामाजिक विषमताका निराकरण हो। इस प्रकार राष्ट्र अनेक दृष्टिसे लोक-कल्याणकारी राज्यके आदर्शोंकी ओर धीरे-धीरे बढ़ रहा है।

जहाँ एक ओर विधान तथा शासन यंत्र द्वारा राष्ट्रीय गौरवकी वृद्धि हो रही है, वहाँ दूसरी ओर महात्मा गांधीके अनुयायी आचार्य विनोबा अपने भूदान, श्रमदान और सपत्तिदान आन्दोलनोंके द्वारा मध्य वर्ग तथा ग्रामीणोंके आर्थिक समुलनमें योगदान दे रहे हैं। आचार्य विनोबाको अपने कार्यमें अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई है। हजारों एकड़ जमीन भूदान द्वारा न जाने कितने बिना भूमिके किसानोंमें वितरित की गई है। सन्त विनोबाका यह कार्य एक नैतिक स्तरपर हो रहा है। भारतीय जनताका इस ओर विशेष आकर्षण है। आचार्य विनोबाकी पदयात्रा भूदान आन्दोलनको व्यापक बना रही है। भारतीय संस्कृतिके पुनरुद्धारमें आचार्य विनोबाकी यह देन इतिहासमें सदा अमर रहेगी। इस प्रकार आचार्य विनोबाके आन्दोलन और कार्योंका लक्ष्य एक लोक-कल्याणकारी राज्यकी स्थापना है। आचार्य विनोबा भारतमें विदेशीयनको अलग

करनेके इच्छुक हैं। आचार्य विनोबा समझते हैं कि भारतको पश्चिमकी नकल नहीं करनी चाहिए। अपना स्वयंका आदर्श ही इतना ऊँचा है कि केवल उसीकी रक्षासे राष्ट्रका भावी कल्याण बहुत अंशमें सफल हो सकता है।

लोक-कल्याणकी भावनासे सरकार और आचार्य विनोबाके योगसे जो कार्य हो रहा है, वह राष्ट्रके लिए कल्याणकर तो है ही, साथ ही उस भविष्यकी सूचना देती है, जिसका आदर्श है सामाजिक समानता, जहाँ मध्यम वर्ग और ग्रामीणोंकी स्थिति दृढ़ होगी और आजकी सामाजिक तथा आर्थिक विपमतासे उन्हें मुक्ति मिलेगी।

लोक-कल्याणकी यह भावना पश्चिमी देशोंमें भी व्यापक रूपसे फैल रही है। वहाँ भी लोक-कल्याणकारी विचारधारा प्रगतिपर है। भारतीय आदर्श आज उनके भी सामने है। पश्चिमी देशोंकी जनता भी लोक-कल्याणकारी राज्यसे ही अपने उद्धारका अनुभव कर रही है।

* * *

राजषिकी कुछ कविताएँ

कुटीरका पुष्प

भाग्यवान हूँ इस ही में यह
विजन कुटीर कहें सुरभित ।
नहीं तनिक इच्छा मुझको,
मधुकर मंडित आरामोंकी ।
दुर्लभ अंग, स्वल्प सौरभ,
मम कामस्थल यह कोना है ।
इसे सजाऊँ इसे रिझाऊँ
केवल यही कामना है ।
यही लालसा हियमें इसका
इक दिन विघ्न गलहार बनूँ ।
अपना सब सौरभ समाप्त कर,
रज-कनमें बस बास कहूँ ।

संवत् १९७०

* * *

बन्दर सभा-

(तीन चुटकिन माँ)

पहली चुटकी

एक बात अद्भुत हम कहूँ, यारो सुनियो कान लगाय ।
इतने दिन बहिका भा बीते, अता पता कोउ सकै न पाय ॥१॥
कलियुग द्वापर त्रेता सतयुग इन सबसे पहिले की बात ॥
भाए न ईश पैगम्बर देवा और रही नहिं जात अरु पाँत ॥२॥
लाख लाख जोजन कै बसती बने बहुत बड़वार मकान ॥
बड़े बड़े ऊँचे तरु जामे टीले विकट पहाड़ महान ॥३॥
यही पेड़ टीलन कै चोटी बसत रहे बन्दर बलवान ॥
नाम देश कं गढ़ बन्दर औ मल्लू था राजा कै नाम ॥४॥
सारा देश उजाड़ परा रह दीखत कछू न कहूँ निसान ॥
ऊँची चोटी थलन माँहि बस बनी इमारत आलीसान ॥५॥
इनहि घरन के बीच बीच मँह लम्बे लम्बे बाँस बिछाय ॥
बाही ऊपर हवा खान को घूमन सिंगरे बन्दर जाँय ॥६॥
घर में टेबुल मेज सजै हैं, उन पै चुने अनेक गिलास ॥
लामे टूटे फूटे बहुत हैं और धरी बोतल हैं पास ॥७॥
भाँत भाँत सज्ज धज के कमरे तितिर तितिर पै सबै समान ॥
यहि ते एक निमिष में जानौ यहाँ बसैं बन्दर बलवान ॥८॥
चिलमन परदे रंग ढंग के खिचे द्वार द्वार के बीच ॥
फटे चिथे पै बहुत ठौर बे देत गवाही आदत नीच ॥९॥
यक मँदान म भारी तखता वापै चुनी रक्वाबी पास ॥
कुर्सिन पै बहु बानर बैठे कलछिन लै लै खावैं माँस ॥१०॥

१. पूज्य राजर्षि टंडनजीने यह लोकप्रिय और व्यंग्य कविता १९०५ दिल्लीमें होनेवाले राज-दरबारको दृष्टिमें रखकर लिखी थी। उस समय यह रचना स्वर्गीय पंडित बालकृष्ण भट्टजी द्वारा संपादित 'हिन्दी-प्रदीप' में २४ जुलाई सन् १९०५ के अंकमें प्रकाशित हुई थी—संपादक।

यह कौतुक अचरज हम देखा, पूछा एक बानर से जाय ।
 बोला बानर सुनो विदेशी, यह सब केवल भाँसे खाय ॥११॥
 घासों पत्ती खाय लेत हूँ, कबहुँ लोहू करे अहार ।
 बानर मिले वृह का खावे, खान-पान को नहीं विचार ।
 यह बातें कोइ विरला समझे, यह की लीला अपरम्पार ॥१२॥

दूसरी चटकी

हियाँ की बातें हियन रह गईं, अब आगे के सुनो हवाल ।
 गढ़ बन्दर के देश बीच माँ, पड़ा रहा एक खेत बिसाल ॥१३॥
 सौ जोजन लम्बा अरु चौड़ा, अरबन बानर आयें सभाय ।
 तामे बानर भये इकट्ठा, जौन बचे वे आवें घाय ॥१४॥
 जब सगरा सैदनवां भरि गा, पूँछे टोपी लगी दिखाय ।
 सब के सब कुरसिन से उछले, हाथ पांव से ताल बजाय ॥१५॥
 इतने में मल्लू-सा आये, बंदरी और मुसाहब साथ ।
 बंदरी बड़ी चटक चमकीली, यामे मल्लूसा को हाँथ ॥१६॥
 ओढ़े गउन लगाए टोपी, हीरे जड़े पाँत के पाँत ।
 मटकत आबत भाव दिखावत, आखिर मेहरारू की जात ॥१७॥
 मल्लूसा शब्द कुसी चढिगे, घरी एक ऊँचे भस्तूल ।
 रानी भी हुम झाड़ बगल भई, सब बोले बातें निरमूल ॥१८॥

तीसरी चटकी

सुनो, मुसाहब सब सभ्यगन, अरु राजे फौजी कप्तान ।
 न्याय धर्म उद्यम कौंसिल के, शस्त्र विदेश कार मेबरान ॥१९॥
 हम राजा इस गढ़ बन्दर के, कैंसर किम जार मुलतान ।
 हमरं हुकुम हियन पर चालें, जानो हमें ईस रहिमान ॥२०॥
 आज बरस दिन फेर मिले हम, तुम्हें सुनावें निब करतूत ।
 कठपुतली सभ प्रजा नचावे, फैलावे स्वारथ के दूत ॥२१॥
 यह तुम सब तो जानत हइहो, आपन एक यही उसूल ।
 जौन भाँति से रूपया आवे, वोही धर्म न्याय को मूल ॥२२॥

यही बात विदित संसारै, एक जात रहती यहि ठौर ।
 जिन के दुम उन तनको नाहीं, हमरा लाल रंग उन और ॥२३॥
 येही ते दुइ न्याय धर्म दुइ, बुहरी सगरी बात हमार ।
 मुंह कुछ धरे पेट कुछ धारे, दगा कूट को करै जहार ।
 येहू से जो काम न निकले, तो फिर कैद भार फिटकार ॥२४॥
 पांच बड्ड बड्ड भागन मां, देस भार की भई तकसीम ।
 पहिले न्याय बनाया अचरज, पी अफीम सब नीम हुकीम ॥२५॥
 बणना करौ कहा यह कल की, रुपया असकं खींच पास ।
 भनी दीन पण्डित अरु मूरख, सब ही फँस गये याके फाँस ॥२६॥
 तेहि पर बेदुम के जे बानर, उनका असकं जकड़ा जाय ।
 तनिकौ हाँथ पांच फटकारै, उन कें थप्पड़ दिया लगाय ॥२७॥
 यह तो बन्दर न्याय बखाना, एक और कुंजी है हाँथ ।
 न्याय वाय सबही के ऊपर, सबहि घुमावै अपने साथ ॥२८॥
 ओकर नाम गुप्त राखेंगे, यह तो भीतर मन की बात ।
 ऊपर हमरी खुली कचहरी, रुपया देत न्याय लै जात ॥२९॥
 दूसर धर्म बड़ा फन्दा यह, जो जो हमसे करै विरोध ।
 जहां ग्लास एक हमसे लेवै, आवै तुरतहि उन कहं बोध ॥३०॥
 सबहि सड़ाई छूट जात है, लेकचर देन जाय सब भूल ।
 मूठी दुमहु लगाय लेन है, औरहु बात करै फजूल ॥३१॥
 जूठहु खाय नहीं सकुचावै, पूजाहि खर जो हमरा देव ।
 खरही खर चिल्लात फिरत है, लेव स्वर्ग मुफते लै लेव ॥३२॥
 बिना कसाले का बिहिस्त है, ऐसन अवसर फिर नहि आय ।
 हमरो खर जो चढ़ा अकासा, सब कोउ पूछ थाम चढ़ि जाय ॥३३॥
 जो नहि मानै बात हमारी, ऊबस सीधा तरकहि जाय ।
 चार पाँच से चलन न पड़है, दुइयें से घिसलावत जाय ॥३४॥
 हुआं न कूबन कौ तरु मिलिहै, और न मिलिहै बंदरी संग ।
 कपड़ौ चौथे का नहि मिलिहै, नहीं धास भास कै रंग ॥३५॥
 मरन बाद इन सुख कहं चाहौ, हमरी बात करौ विस्वास ।
 पढ़नौ लिखनौ पूजन छांडौ, हमरे खर की धारौ आस ॥३६॥

यही भाँत हम धरम चलावा, दूसर कँ सिखवन के काज ।
 धन स्त्री अरु मान लोभ दें, फाँसा जेहि नहि सकता भाज ॥
 आपन देव एक रुपया पै, जाहँ बाड़े हमरा साज ॥३७॥
 तीसर उद्यम भाग गिनाऊँ, एकर केवल मनसा धेह ।
 जितना धन अन पैदा होखै, सब ढोड़ आवै हमरे गेह ॥३८॥
 जितनै बँडुम के हँ बानर, उनका हरी हरी दिखलाय ।
 बूनी भूसी उन्हेँ फेंक दें, बढिया माल लेय गठियाय ॥३९॥
 यही भाग उद्यम का ऐसा, जेहि मा रचै किताबी जाल ।
 और देम कँ बानर जेहि सै, नहि जाने हमरा अहवाल ॥४०॥
 ऊपर से यह परगट करहौं, सगरी परजा बड़ी अमीर ।
 तीन लंगोटी छीन छीन कँ, हम जातहि वे फिरँ फकीर ॥४१॥
 मरै भूख से जाड़े से वा, हम से येहि से कछु नहि काल ।
 हम का खाली मिलै रुपैया, हम घर बैठ करै आराम ॥४२॥
 चौथा बड़ा डिपाटमेन्ट है, करै बिदेसन को व्यवहार ।
 रोछ स्यार सूकर बसते जहँ, हम सन जिनके हँ सरदार ॥४३॥
 कबहूँ आंख दांत दिखलावै, लें डराय बस काम निकाल ।
 कबहूँ नम होय सीख सुनावै, रचै बात कँ जाल करात ॥४४॥
 ऐसे बैसे तो डर जावै, वा फँस जावँ हमरे जाल ।
 जो जँ तनकु अकड़ने वाले, तितके लिए अनेकन चाल ॥४५॥
 जासूसी मैं निपुण सिपाही, तब छूटै साधन को कार ।
 दगा झूठ विष मद मेहरारू, और छिपी तीखी तलवार ॥४६॥
 उते सरंजाम हँ पूरै, पै येह जो खाली जाय ।
 पचवा भाग करै तब हलचल, नये सस्त्र तबही दिखलाय ॥४७॥
 सबसे बड़ी शस्त्र की कौंसिल, यहँ राज्य को हमरे मूल ।
 यहिके बिगड़े सब चातुरी, एकै छन मैं जावै भूल ॥४८॥
 याही तँ जे लड़नेवाले, उनकै हम बहु करते मान ।
 सबसे चूस रुपैया लावै, इनही को बस देते दान ॥४९॥
 बड़े वीर हमरे यह सैनिक, पहिले दुम से करै प्रहार ।
 दुम जौ कटै भाज फिर जावै, गढ़ में धूस करवै लतकार ॥५०॥

पत्थर की तलवार बनी हूँ मट्टी की गोली बारूद ।
 जहाँ चलें यह सन्ध्या हमारी, और लगाव पकी कूद ॥५१॥
 बिरबन पैड़न तुरतहि नासै, धूम मचावे लूटें माल ।
 सीधे जीवन मारें काटें, हमहूँ सुन होय निहाल ॥५२॥
 अब हम लेकचर खतम करत हूँ, बैठें अपनी कुरसी जाय ।
 तबही ताली ऐसी बाजी, कानौ की चमड़ी उड़ि जाय ॥५३॥
 फिर एक मोटा बानर बोला, धन्यवाद हम देय पुकार ।
 मल्लूसा को जिनको परजा, जो धन राखें औरन मार ।
 जेहि में हम कहें पालें पोखें, और बढ़ें हम कुल परिवार ॥५४॥
 इतना कह वह बानर बैठे, सभा उठी भागी चहुँ ओर ।
 मौहें आल्हा गावत भाग्यों, जे जे सुनिन कीन्ह सँग मोर ॥५५॥

* * *

स्वतन्त्रता

(१)

हे स्वतन्त्रता प्यारी तू क्यों हमको इतना बिसर गई ।
भारत छोड़ किधर को भागी हमको इकला छोड़ गई ।
ईश्वरी पुत्री जगकी प्यारी गुणकी आगर कहाँ गई,
हाय हाय कह रोवें भारतवासी तेरा नाम लई ।

(२)

जीवन फुलवारीका तू ही तो इक पुष्प सुगन्धित है,
तेरे बिन यह सूनसान है जग सुख सारा खण्डित है ।
किसी भाँतिकी रोक टोक जब मानव चितपर रहती है,
नहीं काम कर सकता पूरा जिसमें तबियत लगती है ।

(३)

विद्या बुद्धि शिल्प अरु सूनूत का कवापि नहीं बास यहाँ;
सबही गुण इक-इक कर भागें स्वतन्त्रता है नहीं जहाँ ।
जैसा कि एक छोटा पौधा दबकर नहीं उभड़ता है,
वैसा ही यह चित्त मनुष्यका उठे नहीं जब गिरता है ।

(४)

पर वे बीर सही हैं जो मिरकर भी नहीं हुए निरास,
कमर बाँध लड़नेपर तत्पर एक शस्त्र रख केवल आस ।
प्रकृतिने यह ढंग रचा है जीव सभी होवें स्वाधीन,
उसकी बेन सर्बाहिको एकसां क्या घनाढ्य अरु क्या घनहीन ।

(५)

हेमाचलके पर्वतपर अरु सहाराके भी जंगलमें,
सर्बाह ठौर भोजन तो मिलता सर्बाह कटं सुख मंगलमें ।
ईश्वरकी समस्त रचनामें ऐसा है स्थान नहीं,
जहाँ भस्मी उद्योगीको है जीवनका सामान नहीं ।

(६)

यन् विपति अरु काल कहींपर कहीं दिखायी पड़ते ह,
एक मूल उनकी अधीनता जिससे सबही डरते हैं।
एकहि भाँति मनुज हैं आए उसी भाँति वे जाते हैं,
समदर्शी निर्गुणके आगे सब समान दिखलाते हैं।

(७)

तब किसको अधिकार कहें यह हम घनादृष्ट अरु धनहीन,
औरोके कर्मोंको रोकें वेन प्राकृतिक लेवें छीन।
क्या ही अद्भुत वस्तु मनुज भी श्रेष्ठ कहावें सृष्टी में।
पर भरे हुए औगुण इतने जो नहि देखे पशुओंमें।

(८)

नहीं कभी एक छोड़ा कहता मेरी मूल्यवान है जीन,
गर्व नहीं उसको यह होता मेरा चमड़ा ह रंगीन।
यदि घमण्ड वह करता है तो केवल अपनी तेजीका,
पर हाय नीचता मनुष्यको कैसी अभिमानी धनसंपत्तिका।

(९)

एक एकके गुण नहि देखें ज्ञानवानका नहि आदर,
लड़ें कटें धनु पृथ्वी छीन जीव सतावे लेवें कर।
भई दशा भारतकी कैसी चहें ओर विपदा फैली,
तिमिर अज्ञान घोर है छाया स्वारथ साधनकी शैली।

(१०)

हा ! वही भूमि यह भारत की जहं भये एक-से-एक सुधीर,
जहां कपिल, पातंजलि उपजे द्रोण और अर्जुन सम वीर।
जहां धर्ममें प्रौढ़ युधिष्ठिर, राम, वासुदेव, हरिश्चन्द्र,
व्यास बाल्मीकिसे कितने जन्मे श्रेष्ठ कविके वृन्द।

(११)

जहाँ भरत, गौतम शंकरने अद्भुत छटा दिखाई,
जहाँ भोज विक्रमके यशसे रही संपदा छाई।

हुई दशा हैं उसी भूमिकी हाथ आज कैंसी प्यारी,
विद्या गुण तो घटते जाते पर अभिमान रहा सारी ।

(१२)

अपनी अपनी चाल-ढालको सब कोउ घर घर छप्पर पर,
चले दुलकते बुरी प्रथापर जिसका कहीं पैर नहि सिर ।
धनी दीनको दुःख अति देते हमदरदौका नाम नहीं,
धन मदिरा मनिकामें फूँके करें भला कुछ काम नहीं ।

(१३)

कभी कभी संशोधक होनेका यदि किसीको आया ध्यान,
समझ लिया एक स्पीच साड़ना है बस मेरा पूरा ज्ञान ।
लोग नहीं उनको पतियाते सच पूछो तो बात यही,
देश उपकार करेगा वह क्या जिसका मन है विमल नहीं ।

(१४)

ऐसी भूमिमें हे स्वतन्त्रते हो नहि सकता तेरा बास,
जहाँ कुटिल अरु नीच प्रकृति हो बने सभी स्वारथके बास ।
तेरे रहनेको प्यारी उज्ज्वल हृदय भवन चाहिए,
तो भी दशा देख भारतकी अब तो क्या दृष्टि करिए ।

(१५)

भरा स्वार्थसे हृदय हमारा दीजें हमको दान यही,
तेरी मूर्ति मोहनी प्यारी रहें सदा चित माँहि बसी ।
जिसे देख देखकर मुझमें बल अरु साहस अधिक बढ़े,
कि तेरा गुण मैं जगमें गाऊँ जिसमें भारत कष्ट कड़े ।

(सन् १९०५ ई. 'हिन्दी प्रदीप' से)

* * *